孔廟禮樂考

孔廟禮樂考卷之四目録

樂議

孔廟禮樂考卷之四

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學西蜀董漢儒校

○○○聖人制樂裁成天地鳥獸魚鱉昆蟲草木說

至哉聖人之作樂也聖人見天地有中氣有中聲而吾人往往非不及卽太過不能得中且聖人豈惟欲盡人性其鱗綸參耆意必使飛潛動植之物性皆盡求後聖性始盡而此飛潛動植其性既未必盡皆得其中而又皆自屬於物不可以馴而致於是乃一舉託之

於樂取其土爲聲爲塤爲缶此欲以盡土之性取其金爲鏞爲鐘爲鎛爲鐲爲鐃此欲以盡金之性取其木爲簫管爲篪籥爲柷敔此欲以盡木之性取其匏爲笙簧此欲以盡草之性琴瑟笙簫必象鳳此欲以盡鳥之性敔必象虎此欲以盡獸之性笛必象龍此欲以象鱗之性盈天地間凡賦有形質者夭者喬者脂者膏者臝者羽者鱗者以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者若外骨內骨卻行及行連行紆行如考工記所載不知凡幾聖人豈

能一一取之惟取之一鳳爲簫一虎爲敔被之中和律呂以吹之擊之而天下鳥獸之性命自正惟取之一竹爲管一匏爲笙一木爲柷被之中和律呂以吹之擊之而天下草木之性命自正特水火有形無質聖人無它奇策可施裁成裁成焉八音非水火莫能就郎聖樂所裁成亦曷嘗未裁及水火哉且日月雲雷佐天爲政皆聖人所嚴事而及其作樂乃至以其象制爲器或以其象繪於器此豈得已聖人亦欲借天道以扶拔元聲元氣耶聖人亦豈不憂彗孛飛流暈珥

冠履之足以妨吾太和而一切欲以裁成施之今其樂堂上歌堂下舞則已盡乎人或取之鳥獸或取之草木或取之金木土則已盡乎物而推其究又至以日月雲雷爲藻飾則已盡乎天聖人曰彼草木即無知彼鳥獸即塊然一物吾業已被之律彼其音惡得不正及其一搏拊一吹擊而出於鳥獸草木飛潛者無不中宮商而諧韶濩聖人又將曰彼塊然無知者猶若是而又何況於人則豈不爲交相正之雅道乎哉夫盈天地間氣而已矣既有氣斯有聲吾業此氣

天地萬物亦秉此氣是天地萬物固時時與我交而我亦時時與天地萬物交天地與萬物與我固交相渾融為一氣一聲者也天地無戾氣無淫聲第恐人以戾氣淫聲相為感召即天地亦未必太和故曰吾之心正則天地之心亦正吾之氣順則天地之氣亦順此其機在於心而裁成輔相則亦在於氣氣正則音正音正則天地之和應之不然聖人設教何不但以樂求端於心乃必曰其編鐘磬幾尺幾寸其鐘甬銑幾寸幾分其琴瑟絃絲幾十幾絲其律幾十幾黍以

其象天以其象地而徒區區於此聲音象數之末爲哉夫樂最神而禮則滯故樂記謂禮從地而樂從天何者方其陳樂於堂簫則鳳也敔則虎也琴則木也石則土也皆可得而辨也及其旣奏則絲竹金石合爲一聲草木鳥獸合爲一物察之而莫得其端辨之而莫得其跡然後知天下之最渾融者莫過於聲音聖人欲渾天地幽明草木鳥獸爲一體而莫得其際於是一舉而寄之於樂彼簫非眞鳳也遂非眞龍也敔非眞虎也猶可言也至於琴瑟而忽於操按昆蟲

之鸞於舞而恐於拔摘飛鳥之翟於執鼓而恐於摶擊走獸之牛魚鱉之鼉而聖人亦不謂傷害惻隱者亦惟其并包者大而必如此方愈足以成就聖人之仁況日月雲雷在天鳥獸魚鱉昆蟲草木在地皆散在四方與聖人頗相隔越而聖人乃借樂以一舉而盡收於堂上堂下使吾得時時與天地萬物相爲茂對相爲感通是聖人此併包宇宙之一念既已植爲樂本又安得不仁覆天下令太和元氣長在聖人宇宙間也哉

孔廟樂議一

觀虞書戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠三句似詔樂堂上無編鐘但有編磬琴瑟歌工觀下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間簫韶九成等句似詔樂堂下無編磬但有特鐘鼗鼓簫管笙竽諸器稱簫韶樂之制凡將舉樂時必堂上先擊大鏞三聲即堂上玉磬琴瑟詩歌與堂下簫管一齊並奏及樂奏已半恐樂工或微有倦意復播鞉數聲以召之擊鼗三聲以振之即堂下之笙與琴瑟詩歌簫管一齊並奏及其將終則左擊柷右

擊敔以止之故曰合止柷敔合止柷敔者謂東西相合而止之非以柷起樂以敔止樂起樂已有鏞又何待柷也笙字從甡實甡字從生字乃樂所由生故擊敔之後笙必先作觀周禮春官有笙師無鏞師無管師無箎師無遂師儀禮有笙磬無簫磬無管磬無箎磬無遂磬及儀禮燕禮鄉飲酒禮皷瑟而歌鹿鳴四牡皇華有南陔白華華黍由庚崇丘由儀笙詩六章無簫詩無管詩無箎詩無遂詩可見笙重與簫管箎遂迥然不同前一半不與琴瑟並奏磬先作是前一

半。笙先作。是後一半。是謂小間故曰笙間賁是大鼓觀大雅以鏞與賁鼓相對可見鏞是大鐘韶樂每成前一半先擊鏞郎所謂鐘以立號後一半先擊鼓郎所謂鼓以立讙及到這一成後先擊鏞以起樂是為大間故曰鏞間笙為小間鏞為大間是所謂笙鏞以間也每成前一半用鐘起之後一半用鼓振之鐘與鼓是兩相對待底大雅所謂於論鼓鐘鏞鼓有數是也擊鐘後磬郎先發聲而眾樂郎隨之擊鼓後笙郎先發聲而眾樂郎隨之磬與笙是兩相對待底小雅

所謂笙磬同音頌所謂磬管將將是也由此言之是韶樂制度雖與商周稍異而總其大較則亦未嘗不同所不同者特韶樂堂上無編鍾第一成後一半以鼓振之而以笙繼之爲稍異耳孟子說孔子集大成以金聲爲始條理以玉振爲終條理則孔子之樂又當與虞夏商周少別釋奠樂似當於編鍾編磬外更製特鍾一枚特磬一枚凡舉樂必堂上先擊特鍾數聲以聲之節堂上編鍾編磬先發聲與琴瑟詩歌簫篴篪塤一齊並奏而每一句以小鼓爲節此所謂始

條理所樂奏已半。復堂上擊特磬數聲以振之。即堂下笙先發聲與編鐘編磬琴瑟詩歌簫遂篪塤一齊並奏。而舞亦句亦以小鼓爲節。及其將終遂左擊柷右擊敔東西相合而止之。是所謂終條理。前半後半雖脈絡源未間斷而金聲之於如。玉振之於終條理始終判然分爲兩段粲然明白。即孔子所謂皦如。樂記所謂合同而化。毋一成雖有前半後半而脈絡全然未斷。即孔子所謂繹如。樂記所謂流而不息。凡作孔廟樂章前四句似當揚聲向外合造化入機以陰

寓智之事也之意後四句似當收聲向內合造化入機以陰寓聖之事也之意必如是方似孔子之樂未知是否。

古者舞不與歌奏同時每歌奏之後必先擊大鼓然後興舞樂記所謂先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸皆爲舞言故大鼓所以興舞小鼓所以節樂也今孔廟三獻時以舞與歌奏合而爲一似與前代稍別。

孔廟樂議二

欲音樂感通造化雖甚不易然造化機竅只在此須識得其消息自無難處今欲將孔子仁體插在釋奠樂上只要先識得樂道與易道原是一樣樂底十二律是六十調易底六十四卦是三百八十四爻却將此三百八十四爻分於十二律之內每一律得三十二爻楊雄從冬至起中孚康節從冬至起復都與周易不合孔子序卦傳已明明說起屯蒙孔子說卦傳已明明有帝出乎震一節蓋先天主運後天主用

鋪設歲時流行之序便當以後人為主康節輩却都以先天為主此所以不能知易乾坤是造化之所以成始而成終者定當以乾坤置於冬至之前以要一歲之終序卦說屯者物之始生也蒙者蒙也物之穉也是物生物穉正是冬至陽生境界故十一月黃鍾之律當起乾之初九為大雪子之初而以屯卦置在中間以當冬至子之半自此照周易序卦次第排去則十一月黃鍾之律始乾初終訟二十二月大呂之律始訟三終履四正月大簇之律始履五終豫上二

月夾鍾之律始隨初終賁二三月姑洗之律始賁三終頤四四月仲呂之律始頤五終恒上五月蕤賓之律始遯初終睽二六月林鍾之律始睽三終夬四七月夷則之律始夬五終井上八月南呂之律始革初終歸妹二九月無射之律始歸妹三終渙四十月應鍾之律始渙五終未濟上每一律有宫商角徵羽五調而每律有三十二爻則五爻有奇方是一調易卦精蘊備於彖傳彖傳是孔子作底則孔廟之樂似只當以彖傳形容孔子今觀周易六十四卦只六卦有

聖人字樣。豫卦曰聖人以順動則刑罰清而民服。此正如孔子刪述六經立賞罰是非之極而天下自化觀卦曰聖人以神道設教而天下服此正如孔子以性與天道予欲無言立教而羣弟子皆欲罷不能頤卦曰聖人養賢以及萬民此正如孔子以位統傳相授受而天下萬世皆受其賜。咸卦曰聖人感人心而天下和平。此正如天下萬世皆心悅誠服與孔子相爲感通。恒卦曰聖人久於其道而天下化成。此正如天地萬古不朽。孔子亦萬古不朽與天地造化相爲

終始而天下自然化成鼎卦曰聖人大亨以養聖賢既是說惟聖人然後能尊崇聖人豫觀頤咸恒五卦形容孔子道德已至矣盡矣到後面須要將一卦鋪叙秩

聖朝尊崇孔子之禮故須以鼎卦畢典儀牲粢盛鼎俎籩豆以春秋祭祀孔子及諸賢諸儒此正是大亨以養聖賢周易以豫觀頤咸恒為序孔子以是非勸懲（即刑罰清句）予欲無言（即神道設教句）授受道統（即養賢致民句）令萬世心悅誠服（即感人心天下和平句）與天地萬古不朽為序。即久

扵其都一毫次序不紊。凡祭祀樂章到後面畢。竟要歸美本朝。今豫觀順咸恒正恰好在前。臨卦正恰好在後。以前面五卦形容孔子。以後面一卦揄揚聖朝這都是天造地設自然之妙。　國朝釋奠樂迎神奏咸和奠帛奏寧和。初獻奏安和亞獻奏景和。終獻奏景和徹饌奏咸和。送神奏咸和凡七奏。迎神奠帛初獻徹饌送神皆各有曲。惟亞獻終獻同一曲。凡六曲以六十四卦分布十二律次序排之豫卦所當之律是太簇羽調觀卦所當之律是夾鍾徵調臨卦

所當之律是**姑洗羽調**、**仲呂宮調**咸卦所當之律是**仲呂徵調**恒卦所當之律是**仲呂羽調**遯卦所當之律是**南呂角調**太簇是正月，正三陽開泰之時，夾鍾是二月正萬物發生之時，姑洗是三月正萬物茂盛之時，仲呂是四月，正萬物長養之時，是何等生意油然，生意油然就是仁體，南呂是八月，其卦爲兌，正萬寶告成之時，孔子說兌正秋也，萬物之所說也，旣爲萬物之所說，是何等生意油然，今誠以此六調爲孔廟釋奠之樂，則音樂之仁道，自洋洋流動充滿於天

地之間孔子之仁道自與樂其洋洋流動充滿於天地之間有真知其然而然者千聖百王各有學術既各有學術則播之於樂自然各有性術孔子之學是仁則孔子之樂亦是仁彼深於樂者自然能聞樂知德自然會三月不知肉味如何能與別聖人之樂混得樂記忻喜歡愛四字形容樂道最妙必先忻慕然後喜悅必喜悅然後歡然鼓舞到了鼓舞愛樂後自然聲音節奏都是一團仁道矣

見孔子說樂則韶舞可見樂舞所關係在樂雖言

子貢說聞其樂而知其德不曰見其樂而知其德且孔子三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯是子在齊聞韶不是子在齊觀韶則歌奏所關係於樂左重此是何等大事豈可草草孔子卓冠百王處只全在一箇仁字如今廟樂要發揮孔子更無它法只是所歌所吹所鼓所擊所搏拊都只將孔子的仁字描畫出來使數千載之下從兩廡聽見者亦三月不知肉味這方纔算做是孔子之樂若徒只胡亂吹上一番鼓上一頓縱是和氣藹然豈不與咸英韶濩相混如

何能辨得說是孔子之樂子貢如何便聞樂知德明聲出於肺肺本屬金金正是聲氣之元樂既以聲音爲主則所製樂器必備具銅鐵五金乃是今八音之內却只有鐘鏞是金者是因得金屬秋金主殺怕他來戕害生氣故不甚用金此正是樂道尚仁八音各有統部金不得雜於竹則木亦不得雜於絲今自土部之外却各部都用木絲部內琴瑟是木竹部內簫管箎篴笛籥是木匏部內笙竽是木革部內應田鼓鼓底四圍是木木部內柷是木敔是木只有金石兩

部着木不得。却又以木來爲簨簴爲樅業。這是說春屬木。此箇木在天則爲元。在人則爲仁。欲人從樂器上都一一吹擊出來。使此仁流動充滿洋洋於宇宙之間。不至爲金氣所勝。若非謂土是四行之主。諒他底渾厚重厚之氣。必不肅殺。豈不并壇金之屬。亦將用木做筐圍櫝架平。此正是樂道尚仁。姑洗洗字。元字之象也。蕤賓蕤字。亨字之象也。無射射字。利字之象也。黃鍾黃字。貞字之象也。蕤字之象亨在仲夏。黃字之象貞在仲冬。各得正矣。至春之洗字。既全象元

字則季秋之射字亦當全象利字今只孟秋夷則之
則字全象利字到季秋無射之射字遂不全象利字
而季秋無射之無字反至全象元字者這是說當此
肅殺之時尚謂恐有一團元和之氣是重元不重利
此正是樂道尚仁古者無無只寫作无字不寫作無字
故易經無妄只寫作无妄不寫作無妄射字上無字
象元字見利之內已有元洗字上姑字非利字見元
之內不是利元既胎於利自利亦胎於元元之內豈
無利但聖人扶陰抑陽只從無射上說破元胎於利

更不從姑洗上說破利胎於元。此正是樂道尚仁。易經復卦冬至後即胎陽。姤卦夏至後即胎陰。亦是此意。黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則无射為陽。大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾為陰矣。而六呂之中又分為陰陽。以鍾字象律字。遂從律字上分出夾鍾林鍾應鍾為陽中之陽。以呂字象侶字。遂從侶字上分出大呂仲呂南呂為陰中之陰。鍾字象律字本是陽。故陽月之黃鍾從鍾字。夾鍾是二月。林鍾是六月。應鍾是十月。本是陰月矣。而却又將陽月十一月黃鍾之鍾字來居之。使造化見得十一月黃

鍾之鍾既是陽則二月夾鍾之鍾六月林鍾之鍾十月應鍾之鍾亦畢竟有陽在皆所以抑陰扶陽此正是樂道尚仁○呂爲陰而孟春是太簇仲春是夾鍾季春是姑洗遂有鍾而無呂此正是樂道尚仁律爲陽而孟秋是夷則仲秋是南呂季秋是無射遂三月而兩律此正是樂道尚仁夏至後其卦姤陽已將變而爲陰矣郄季夏之月還是陰中陽之林鍾立冬後其卦坤○陽已盡變而爲陰矣郄仲冬之月便是陽中陽之黄鍾無非欲陽道速長陰道速消使天地間多

生不主殺此亦是樂道尚仁是樂之爲道也本是一團圓道矣今欲將孔子底仁道描在樂上亦別無他法只是要曉得樂是仁之至孔子亦是仁之至如今只盡了樂底分量便就是盡了仁底分量盡了仁底分量便就是闡盡孔子道德更無餘蘊矣

欲從仁上辨別是孔子之樂其第一要緊處只在十二律分寸要合古制思所測律呂分寸與秦漢所傳不同黃鍾是九寸大呂是八寸七分太簇是七寸九分夾鍾是八寸九分姑洗是五寸七分仲呂是四寸

七分。蕤賓是三寸九分林鍾是四寸二分夷則是五寸。南呂是六寸無射是七寸二分應鍾是八寸二分。與河圖洛書先天後天周易洪範歷代歷法無不千合萬合。然後取刻於經濟實用編內十二律每調止五聲。無變宮變徵。今所云孔廟釋奠用太簇羽調夾鍾徵調仲呂宮調仲呂徵調仲呂羽調南呂角調每調五律皆有分寸。必如此然後聲音節奏諧然是仁。適與舊制不同。已載實用編中。不復備載於此。欲從聲音節奏上見仁。欲從聲音上分別是孔子底

樂其第一喫緊在樂器尺寸要合造化第二在所定曲調要合春夏生育長養時令第三在所作曲詞要用溫厚發育意義第四在歌者吹者鼓者皆諧然有一團和氣四者皆備自然與仁道昭合必自然與孔子昭合矣

作樂譜必須眞得其本音方好譬如此調第一字當用黃字便須於江陽韻內收字方是眞譬如此調第二字當用仲字便須於東冬韻內取字方是仲譬如此調第三字當用南字便須於寒刪韻內取字方是

南譬如此調第四字當用林字便須於其文韻內取字方是林必如此字如其音音如其字方所得真是本音儀禮風雅六譜皆不拘字者恐非余於經濟實用編辯說甚詳今不復備載於此

鍾期一聽入耳伯牙鼓琴志在高山期即曰巍巍乎志在流水期即曰蕩蕩乎可見鼓琴之人所關係於樂亦重周禮大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武歌奏者中和則音

節亦自然中和歌奏者仁義則音節亦自然仁義今
平居未嘗教樂生以樂德他性情皆未嘗養得中和。
如何可望他必擊得仁體出來。必欲使孔廟之樂諧
然一團仁體須加意樂生而後可也。

孔廟樂六奏舞八佾說

周禮大司樂凡樂。祀圜丘以六變若樂六變則天神
皆降可得而禮祭方澤以八變若樂八變則地示皆
出可得而禮事宗廟以九變若樂九變則人鬼可得
而禮。是六變八變者典重九變者典輕
國家圜丘方澤祈穀（今罷）大饗（今罷）大雩（無常儀歲大旱則禱）高禖
（今罷）皆樂九奏舞八佾天神地祇（今罷）太歲歷代帝王先
農皆樂八奏舞八佾朝日六社稷皆樂七奏舞八佾
夕日帝社稷（今罷）禘大祫特享時祫皆樂六奏舞六佾

是九奏八佾者典重六奏六佾者典輕樂記曰五帝
殊時不相沿樂三王異世不相襲禮或以多爲貴或
以少爲貴歷代所制各有攸當豈必皆沿周制然後
爲得禮哉孔廟樂六奏舞六佾正所以康孔子不得
謂殺且
太廟祖考樂第六奏而孔廟樂亦六奏又豈得爲殺
耶周禮事天神樂六變而孔廟樂今六奏三十六乃
太陽乾數而八佾用六六三十六人豈
聖祖或有微意旣不令與王者擬而又自然與天道

乾道合。皆莫知其所以然而然者耶。假令周文安知
此。必不肯請八佾。令孔子不安於地下五十五年矣

孔廟樂六奏說

隋釋奠止奏誠夏其制未備唐迎神奏承和奠幣奏肅和進俎奏雍和文舞出武舞入奏舒和送神奏承和凡五奏漸備矣宋景祐迎神奏凝安初獻升降奏同安奠幣奏明安酌獻奏成安飲福奏綏安送神奏凝安凡七奏大觀三年迎神奏凝安初獻升降奏同安奠幣奏明安酌獻奏成安送神奏凝安凡五奏大觀四年迎神奏凝安以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽初獻盥洗奏同安升殿奏同安奠幣奏

明安捧俎奏豐安酌獻奏成安亞獻奏文安終獻奏文安徹豆奏娛安送神奏凝安凡十二奏元迎神奏凝安以黃鍾爲宮凡三成大呂爲角凡二成太簇爲徵凡二成應鍾爲羽凡二成盥洗奏同安姑洗宮升殿奏同安南呂宮奠幣奏明安南呂宮捧俎奏豐安姑洗宮酌獻奏成安南呂宮亞獻奏文安姑洗宮終獻奏文安姑洗宮飲福受胙奏同安姑洗宮徹豆奏娛安南呂宮送神奏凝安黃鍾宮望瘞奏同安姑洗宮凡二十奏文迎神奏文明盥洗奏昭明升殿奏景

明奠幣奏德明初獻奏誠明亞獻奏靈明終獻奏靈明送神奏靈明凡八奏。夫周禮凡樂或六變或八變。或九變無十奏者。大觀三年釋奠樂祇五奏則誠少大晟府所擬其後終宋世不變乃至十二奏至勝國乃至二十奏無乃太多乎。但六奏誠頗簡適中不煩神聽且應耳易畢不至罷於將事生倦怠不敬之心矣

孔廟樂六奏實七奏說

余觀　國朝圜丘祈穀大饗朝日夕月宗廟社稷樂歌皆毎奏各一章無一章兩奏者獨方澤望瘞奏寧和與送神同曲釋奠終獻奏景和與亞獻同曲夫景和一曲耳而亞獻所奏亦此曲終獻所奏亦此曲則雖名爲六奏不實已七奏與朝日相等乎竊度

聖祖意或謂天地猶父母尊地禮雖不可殺於天而地又非可與天相並者故圜丘則樂九奏即九曲而方澤則雖九奏但八曲奏之數雖與天同而曲之實

則與天異事孔子雖未可擬於日而離為日主文明孔子亦主文明天不生孔子萬古如長夜則孔子與日又非可以差殊觀者故朝日則樂七奏即七曲而孔子則雖六曲實七奏曲之實雖與日異而奏之數實與日同方澤之八曲而九奏則所以殺地於天孔廟之六曲而七奏則所以齊孔子於日一曲而兩奏方澤與孔廟雖同其所以一曲而兩奏方澤與孔廟則異非我

聖祖精義入神烏能制作臻此者哉

孔廟酌獻四配樂議

四子謂之配謂其德幾可與孔子參孔子位既三獻皆有曲則四子位亦必初獻奏一曲方可以配孔子不然則四子輕今孔子不重宋酌獻顏子奏成安元酌獻顏子奏成安宋奏明元酌獻曾子奏成安酌獻子思子奏成安宋酌獻孟子奏成安元酌獻孟子奏成安奏誠明良是 今制酌獻四配皆無典非殺盍配位有樂周禮所未載譬之大報天而主日配以月弟有祀天樂日與月皆有樂豈大司樂圜丘一

章所謂天神皆降皆之一字。即日月亦有樂皆統於圜鍾六變之內耶。思觀前代宗祀諸祖考世室皆有酌獻樂獨我　國朝第統於　太廟即孟春特祫享羣廟亦皆無樂歌。嘉靖中

肅皇帝建　九廟　太廟外。郎　羣廟別有迎神太和曲初獻壽和曲亞獻豫和曲終獻寧和曲徹饌雍和曲還宮安和曲。然尋即報罷矣。　太廟配食諸祖考以周禮無明徵。尚不設樂。則顏曾思孟之不以樂歌酌獻。正爲得禮。其不得謂之從殺明矣。

前代酌獻配位皆有樂今四配既無酌獻樂或於三獻曲內畧增一語及於四配以亦無妨。葢四配重而後孔子愈尊。

○樂懸議

周禮小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大夫判懸宮懸者四面皆懸如宮之有牆也軒懸者去其南面以避王也判懸者文去其北面以示其德半於君也漢章帝過魯祠孔子作六代之樂北齊祀孔子設軒架之樂唐開元始用宮架至宋則惟用判架軒架即軒懸宮架即宮懸判架即判懸陳暘曰孔子人臣也用軒架足以爲禮用宮架則過用判架則非此言誠是也嘉靖九年太常卿張鶚請設宮架軒架以思

揆之宮懸之制黃鍾鎛磬在北方子位大呂鍾磬在北方丑位太簇鍾磬在東方寅位夾鍾鎛磬在東方卯位姑洗鍾磬在東方辰位仲呂鍾磬在南方巳位蕤賓鍾磬在南方午位林鍾鎛磬在南方未位夷則鍾磬在西方申位南呂鍾磬在西方酉位無射鍾磬在西方戌位應鍾鎛磬在北方亥位孔廟樂若用宮架則似擬於王者若用軒架則南面仲呂蕤賓林鍾之鍾磬已去將何以備六律即姑以一二曲言之如迎神咸和曲聖字德字崇字王字民字有字降字洽

字昭字皆是仲字。孔子曰尊字拱字斯字識字絕字來字於字皆是林字。奠帛盈和曲生辰象字其字神字爾字深字具字稱字之字皆是仲字。民字師字成字斯字磬字神字皆是林字。若去南面將何以備仲呂林鍾蕤賓六章皆不成曲矣。部議所以不允意者或在斯歟。

○筍簴　崇禾議

考工記梓人爲筍簴天下之大獸五其羸者羽者鱗者以爲筍簴凡厚脣弇口出目短耳大胸燿後大體短脰若是謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以爲鐘簴是故擊其所縣而由其簴鳴銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲輕揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬簴故擊其所縣

而由其簴鳴。小首而長摶身而鴻。若是者謂之鱗屬。以爲筍。夫負鐘架者是大獸。今不說鳴底是鐘。却說擊其所懸而由其虡鳴。是鐘聲實實從獸口出來。負磬架者是大獸。今不說鳴底是磬。却說擊其所懸而由其虡鳴。是磬聲實實從獸口出來。周公制作到此。真可謂精義入神。聖人制樂之妙。他姑無論。只觀此簴筍一條。分明是聖人制樂一作而死禽死獸都是活底。乎前說聖人把盈天地間鳥獸魚鼈昆蟲草木及日月星辰風雲雷雨都一齊收在樂上布列在堂

上堂下使孔子開眼即見張耳即聞與天地萬物合成一體正是此意但筍簴一身不可偹鳥獸兩件下面負鐘簴磬簴者已是獸若鐘簴磬簴上面又復樹羽以爲鳥是一簴而鳥頭獸身似覺未是由此推之則日月星辰風雲雷雨鳥獸魚鱉昆蟲草木凡爲樂飾者似皆當因器制宜散見於諸般樂飾不宜獨集於鐘磬二簴也考工記說簴必須深其爪出其目作其鱗其爲狀必似搏噬而怒此亦不是樂道中和不同怒之有況此獸既已在聖人化育之中自將悅以

志勞。何必奮怒方能任重。若必待奮怒方能任重。是與百獸率舞。不合。亦不是聖人化育中物矣。

○○○孔廟樂章不宜用黃六清聲說

余謂樂但有十二律矣未必有變律亦未必有清聲此清聲以爲有則十二律疑必皆有以爲無則十二律疑必皆無今乃獨黃太大夾有清聲而它律皆無有此此其說必不然其後又有謂黃林太南當有四清聲而它律皆無有此其說視前說雖差不同而其謂十二律之外復有四清聲則一十二律之外果猶有四清聲乎哉夫琴之七絃其中絃乃虛之以象太極而其實則六絃琴之十三徽其中徽乃虛之以象太

極而其實則十二徽瑟之二十五絃其中絃乃虛之以象太極而其實則二十四絃和笙之十三簧其中簧乃虛之以象太極而其實則十二簧箎篴之七孔其大孔乃鑿之以為吹孔而其實則六孔琴之六絃簫箎篴之六孔每一絃一孔皆具二律則十二律之驗也琴之十二徽編簫之十二管和笙之十二簧每一徽一簧一管各具一律則十二律之驗也何者造化有翕闢聖人仰觀在天地之間而得其翕闢之理故其制為樂使琴則一絃具翕兩律以為翕瑟則兩絃

合十二律以爲闔闢。篪篴則一孔具兩律以爲翕簫笙則兩簧。兩管合一律以爲闔闢造化有縱橫聖人仰觀於天地之間而得其縱橫之理故其制爲樂使瑟則得其縱以爲絃。琴則得其橫以爲徽笙則得其縱以爲簧。舉笙以該簫管等篴則得其橫以爲孔樂之十二律正體也琴之十二絃簫之十二管笙之十二簧正局也然造化有參伍錯綜而聖人仰觀於天地之間得其參伍錯綜之理故其制爲樂既自十二半而爲六以入於十二之內復自十二倍而爲二十四以出乎十二

之外。既自十二再半之爲六。又自十二三半之爲三以爲三孔之篇。既自十二再倍之爲二十四。又自十二三倍之爲三十六。以爲三十六簧之竿。而然後收之於象一元太極之鼓。聖人之制器即所以象律。聖人之作律即所以定器。豈有律呂之目。既非十二律之用正。又非六律之用半。既非二十四律之用倍。又非三十六律之用參。乃此則十二律之外以黃大太夾爲四清。彼則十二律之外以黃林太南爲四清。既謂正律有十二。正半律有十二。變律有十二。變半律

有十二而編鐘編磬每一簴之間又徒具十六枚而不備陳四十八枚之數況唐制十六枚雖具又往往多不考擊如張文收所謂啞鐘之類則又惡在其爲四清聲也以余揆之天地間自有理聖人作樂自有造化古今所傳樂器凡非應三應六應十二與二十四三十六諸數其它如所謂韶簫十管笙簫二十二管巢笙十九簧之數皆後人附會聖制以自成其私說恐不得謂之雅樂況簫管篪遂除吹孔之外皆拾其六孔已明示六律十二律之意而晉魏唐宋乃以

管色十六字消之四一工凡諸字旣有下四上四下一上一下工上工下凡上凡之别而五之一字至有上五下五緊五之别或一絃而具二律或一孔而具三聲宜乎四清之說得盛行於千世而余徒囁嚅歔欷不敢發一語以相質也

律呂管色字譜黃鍾以合字譜之大呂以下四字譜之太簇以上四字譜之夾鍾以下一字譜之姑洗以上一字譜之仲呂以上字譜之㽔賓以勾字譜之林鍾以尺字譜之夷則以下工字譜之南呂以上工字

謂之。無射以下凡字譜之。應鍾以上凡字譜之謂之
正聲。黃鍾清以上六字譜之。大呂清以下五字譜之。
太簇清以上五字譜之。夾鍾清以緊五字譜之。謂之
清聲。孔廟釋奠樂。惟用黃鍾之合字。太簇之四字上四
也仲呂之上字。林鍾之尺字。南呂之工字也上工是矣
但十二律原無清聲。不宜用六字。迎神咸和曲神其
來格之神字。奠帛寧和曲黍稷非馨之非字。初獻安
和曲清酤惟馨之清字。薦脩神明之神字。亞終獻景
[illegible]

和曲賜之洋洋之賜字和時成禮之和字備慶居和

曲率遵無越之率字。送神咸和曲恪恭祀事之恪字。明禋斯畢之明字。皆當以合字譜之。

州縣釋奠不宜用俗樂說

五書圖冊載

皇明制書二所載樂與樂舞各府學則有州縣則無是無樂之處不許擅用俗樂思謂樂道以和爲主木主生故八音中除土塤之外其餘或爲器或爲管或爲簴皆用木金主殺故八音自鐘外皆不用金無非謂金氣肅殺能傷害太和五音商屬金而周禮凡祭祀天神地祇人鬼一切不用商調即此意也今州縣釋奠之樂所擊銅鼓既是金銅鈸又是金銅鐃又是金

所吹銅角既是金喇叭又是金瑣納又是金是所吹所擊的悉是一團金氣豈足以感召太和况孔子之學全是仁體仁道主生不主殺金器既多自是與仁道相反豈可以爲孔子之樂邪彼天竺**大銅鼓**作異獸爲飾以高大爲貴者及南蠻大銅鼓大首纖腹容體廣面者皆不過於彼本國用之馬援征交趾雖得駱越大銅鼓繫中國未以爲樂自唐貞元中驃國進小銅鼓而唐樂以天竺一小銅鼓入於胡部於是中國始有銅鼓扶南國高昌國疎勒國雖有**大銅鈸**（即今鐃鈸）

其圓數尺隱起如浮漚以韋貫之相擊以和樂聲皆末入中國自南齊穆士素造銅鈸圓數寸而唐燕樂法曲有銅鈸相和之樂甘州部西涼天竺龜茲高昌安國康國六部並皆用銅鈸和樂於是中國始有銅鈸銅鐃出南蠻如銅鉦中隱起如浮漚懸而擊之唐世浮屠氏多用之以為樂於是中國始有銅鐃銅角本出高昌即西戎所謂吹金自陶侃作金口角用以獻於是中國始有銅角然亦多用之軍中如所謂鼓角橫吹曲之數無用之朝會燕享者**右銅之屬**皆胡語

喇叭即剌八。盖胡字通用。若喇灰國呼琥珀曰哈乞
喇叭。今西虜切盡黄台吉之弟曰把漢剌叭。曰巴罕
喇八。曰喇叭台吉。則喇叭爲夷語可見。夷狄呼月曰
葳剌甫。曰忽剌霜。曰乞剌兀七。曰石剌兀。山曰何兀
剌。燈曰木剌。燭曰失來剌。盆曰察剌。酪曰塔剌。乳餅
曰必石剌。呼磁盤曰赤你他八木盤。曰綽賓他。醉
曰黑塔。飽曰察惕八。喜曰巴牙思。嗔曰谿魯八。
相遇曰勻羅孛都。相識曰塌你八。知覺曰蒐迭八
曰薛列八。則喇叭爲夷語可見。呼寒曰瑣兀。酒曰瑣

力麻楠曰瑣治筒鏈曰瑣力鏈首曰鎖刺鏈曰瑣窄鈕
四瑣尖梳曰瑣忙呼晨曰馬納瓶曰古納大珠曰塔
納葱曰莎汪吉納鼠曰忽魯合納蚊曰孛可兀納鶻
曰孛迭納鴉曰刺兀納刖瑣納爲夷語可見胡之呼
樂器爲喇叭爲瑣納卽如呼鑼曰他思曰怕克爾曰
鈸革爾革曰哈爾阿磬曰唱庫爾曰兀爾丁琴曰比
叫望勒琵琶曰比望箏曰牙脫按曰牙上管曰捨麻
麥笛曰零兀笙曰赤末戶鼓曰動古太曰爾何曰顆
兒格總之皆夷器也禮樂大事祀孔子大牢而自一

鼓一笛之外餘皆胡樂恐於觀聽不便禮記旣言聲音之號詔告於天地之間所以求神於陽周禮旣言樂九變然後人鬼可降則音樂誠不可少今州縣旣不得作樂又　制書禁州縣毋得擅用俗樂而銅鼓銅鈸銅鐃銅角喇叭鎖納又皆胡器似必不可用且金多則殺氣盛旣不可以格神又足以背戾仁道則州縣樂制似當請乞

明詔禮部別置釋奠小樂一部然後足安侑孔子也

宋元孔廟樂舞之制。

按宋史具載元祐四年。聘開封布衣葉防製作舞曲儀節。其爲制第一變。舞人立南表之南。聽舉樂則蹲。再鼓皆舞進一步。正立。再鼓皆稍前而正揖。合手自下而上。再鼓皆左顧右揖。再鼓皆右顧左揖。再鼓皆開手蹲。再鼓皆舞進一步。正立。再鼓皆少卻身。初辭合手自上而下。再鼓皆右顧。以右手在前。左手推後。爲再辭再鼓皆左顧。以左手在前。右手推出。爲固辭再鼓皆合手蹲。再鼓皆舞進一

步並立再鼓皆俛身相顧揖讓合手當胷再鼓皆

右側身左垂手爲再讓再鼓皆左側身右垂手爲

三讓再鼓皆揖讓之過節樂則蹲第二變聽擧

樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相嚮再鼓皆稍前

相揖再鼓皆左顧左揖再鼓開手蹲正立再鼓皆

舞進一步復相嚮再鼓皆卻身爲初辭再鼓皆舞

辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手

蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相嚮再鼓皆顧爲

初讓再鼓皆再讓再鼓皆三讓再鼓皆[illegible]

正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相嚮趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相嚮再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩兩相嚮再鼓皆相顧初讓再鼓皆再讓再鼓皆三讓爵而受之正立聽節樂則蹲凡二舞綴表器及列舞振作並與大祭祀舞同協律郎陳沂按之以爲節奏詳備請朝會等樂亦用此舞名之曰化成

天下之舞試觀我朝太學志南雍志及崇祀過
考等書所載孔廟舞生圖便知我
朝孔廟樂
舞仍用宋制

樂舞說

歷代樂制如係揖遜得天下者即制為謙辭揖遜之象。如係征誅得天下者即制為征討殺伐之象宋朝象成之舞其制為初謙再謙三謙初辭再辭固辭者皆謙辭揖遜之象也宋之有天下本由攘奪得之因陳橋出袖中偽詔託名禪讓有應天順人法堯禪舜如釋重負予其作賓四句故葉防作象成舞節遂有初謙再謙三謙初辭再辭固辭等容見周世宗嘗以天下讓宋而宋太祖東向之讓三

南向讓再三不得已然後勉強受之故舞節三謙
固辭後有所而受之等容以此舞於天壇地壇以
此舞於社稷宗廟㷳
郊社宗廟見得宋得天下元是揖遜不是征誅㝠
郊社宗廟畢竟以爲享國長久之計夫宋本非揖讓
而乃以揖讓之象舞於天地郊壇是謂矯誣其誤
一也况自古制樂舞者謂
天地尊于人主故必以本朝揖遜征誅之象舞于郊
壇以求

天地降鑒。若其它五方五帝天神地祇。山川諸神歷
代帝王等中祀群祀。則人主尊而五方五帝諸神
卑。今乃以象成之舞反舞于中祀群祀
文宣王孔子。武成王太公廟。是謂倒置。其誤二也
若朝會則子孫爲帝者坐於其上。百官方侍立左
海而以祖宗象成舞舞於其下。使子孫坐而觀之。
豈有此理。陳沂至請今朝會樂。皆用象成舞節。是
謂侮慢其談。四也。且此初謙固辭等容。是宋朝祖
宗之樂。與孔子何干。乃宋祭孔子。既用此舞。元祭

孔子。亦用此舞是謂乖舛其誤五也宋元諸臣無廷深責而濂洛關閩二三大儒頗有得君最深者亦不固請改正豈尚未醒悟及此邪。真可付之三嘆。

樂舞關係更重說

舞之關係於樂。比樂歌更重。故季札之識虞樂。謂其如天之無不覆。如地之無不載。是從見舞韶箾識得。不是聞歌韶樂識得。即夫子教顏淵亦只說樂則韶舞。不曾說樂則韶歌。可見樂舞所關係於樂。比樂歌更重。

一舞曲議

凡樂有歌章。有舞曲。周頌清廟等章。卽所謂歌章。周頌維清及酌。卽所謂舞曲。酌與勺同。內則所謂成童舞象。卽維清緝熙之詩。十三舞勺。卽於鑠王師之詩。古樂府兪兒舞歌。鐸舞歌。晉拂舞白鳩篇獨漉篇濟濟篇碣石篇白紵舞歌四時白紵歌。皆所謂舞曲舞曲與歌章不同蓋舞所以象盛德之形容。凡堂上舞時。必令人歌此曲以節之其詞但貴直其實不貴虛浮文藻麗。片字隻語皆須與所舞

之事一一相合。方可謂之舞曲。今制釋奠歌已有咸和寧和安和景和粹六曲。無容復議。所少者但舞曲四章耳。思不避固陋。敢謬擬如左。

初獻　盛德至善之舞。此章專形容夫子盛德至善之意。以立下文發揚百王參配大地之本。

嗚嗚莫尚。既聖且仁。嗚嗚莫尚。只從夫子本體上說。及既聖且仁。則已說到施人上矣。較上句更進一層。亦又何言。時行物生。不厭不倦。還屬有言。及到時行物生。已如天無言矣。較上既聖句又進一層。之美之富。不得其門而入。不見宗廟之美。百官之富。斯立斯行。夫子之得邦家者。所謂立之斯立。道之斯行。斯立斯行二句。便包括綏來動和二句。上于

哉無言還只就教人說至此則所過者化所存者神上下與天地同流矣較上句又進一層仰鑽瞻忽胡寧可升。上句斯立斯行已上下與天地同流則夫子渾然一天矣故姑借仰鑽瞻忽求之而愈若發歎信乎夫子之不可及猶天之不可階而升也

右第一章專形容夫子盛德至善並不涉一毫作用。譬如縞皜何嘗不是江漢秋陽。然濯字暴字似尚有作用。到皜皜乎不可尚已。方光光只說見成道體。故此曲只言皜皜莫尚不復言江漢秋陽也。如若聖與仁何嘗不即是不厭不倦。然不厭不倦似尚

有作用到仁聖方光光只說見成道德故此曲只言既聖且仁不復言不厭不倦也亦又二句不說夫子無言而只說時行物生斯立句不說夫子立之道之而只說斯立斯行這都只就見成言之全不涉一毫作用天是箇最高底子貢說夫子之墻數仞是形容夫子之高子貢說立之斯立道之斯行等句而以猶天之不可階而升言之亦是形容夫子之高顏子仰鑽瞻忽而

以如有所立卓爾言之亦是形容夫子之高故後面美富立行仰鑽階升都只在高上發意以形容夫子道體周流列國刪述六經等事皆不以入舞者以此等尚有作用不足以盡夫子無爲成之妙

亞獻

兼總百王之舞 此章專形容夫子兼總百王之意

條理始終金聲玉振集彼大成惡足盡聖祖述憲章等差德政 見禮知政聞樂知德 我儀圖之賢於堯舜

右第二章前章既形容夫子之道如此其高

是大本已立。故此章遂從兼總百王處言之。彼字指伯夷伊尹柳下惠。言夫子之始終條理金聲玉振。若只集彼夷尹惠之大成。又何足以爲夫子。秋儀圖之夫子雖祀述堯舜憲章文武。然後。吾由百世之後等世之王。見其禮而知其政。聞其樂而知其德。以百王來校勘一番。似夫子委果賢於堯舜。豈但曰祖述憲章文武。安肯集彼三子之大成邪。

終獻　參配天地之舞此章專形容夫子參配天地之意

大哉至聖上律下襲辟天覆幬如地持載錯行代明不悖不害敦化川流所以爲大首尾二大字相應

右第三章前章既形容夫子已兼總百王矣故此章又進一步形容其克配天地然必先上律而後如天之無不覆幬必先下襲而後如地之無不持載故先以上律下襲言之夫子之道既已如天覆地載則日月四時萬物皆在夫子覆載之内而其所以

然則根柢於大德小德。必如此然後大全。

夫子之盛德大業無餘蘊矣。

送神　彌綸古今之舞（一歲之小運曰今。一元之大運曰古。此章專形容夫子作春秋法天之意。）

春夏秋冬。盈虛順逆。陰慘陽舒。歲功乃畢。撥厥始終。

元會運世。以經法天。春秋斯作。禮樂征伐。厥有品式。

如何諸侯。違厥攸制。據事直書。是非乃自著。我相此書。

爰肇爰剏。貫彼周官。實維周易。

右第四章。天地古今之道。必一毫渾淪不露。

然後能悠久不息。若端倪一露。則機緘盡洩。將造化亦或幾乎息矣。故此章舞節隱隱見見。或四之爲春夏秋冬之四。爲元會運世之四。或六之爲周禮之六。或八之爲周易之八。或十二之爲朔虛之十二。或二十四之爲氣盈之二十四。能見其屈伸往來。而不見其屈伸往來之跡。能識其同異闔闢。而不得其所以同異闔闢之故。舞而至此。然後春秋方渾然一團天趣。又不但

如孟子所謂春秋天子之事已也是神樞乃貞下起元之際必如此象無象數無數為湯湯無能名方足立上三大舞節之根本也

舞之關係於樂比樂歌更重故季札之識虞樂謂其如天之無不覆如地之無不載是從見舞韶箾識得不是聞歌韶樂識得卽夫子教顏淵亦只說樂則韶舞不曾說樂則見韶歌可見樂舞所關係於樂比樂歌最重孔廟樂舞乃有宋元祐四年聘閩卦布衣葉防所進其爲制**第一變**舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍

前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧右揖再鼓皆右顧左揖再鼓皆開手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆少卻身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推後爲再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步並立再鼓皆俛身相顧初讓合手當胷再鼓皆右側身左垂手爲再讓再鼓皆左側身右垂手爲三讓再鼓皆躬而受之遇節則蹲

第二變聽樂樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相嚮再

鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再鼓開手蹲正
立再鼓皆舞進一步復相嚮再鼓皆卻身爲初辭
再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再
鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相嚮再
鼓皆顧爲初讓再鼓皆再讓再鼓皆三讓再鼓皆
躬而受之正立遇節樂則蹲**第三變**聽舉樂則蹲
再鼓皆舞進一步兩兩相嚮再鼓皆相趨揖再鼓
皆左揖如上再鼓皆右揖再鼓皆開手蹲正立再
鼓皆舞進一步復相嚮再鼓皆卻身初辭再鼓皆

再舞再鼓皆回舞再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩兩相嚮再鼓皆相顧初讓再鼓皆再讓再鼓皆三讓躬而受之正立聽節樂則蹲凡二舞綴表器及列舞振作並與大祭祀舞同協律郎陳沂按之以爲節奏詳備請朝會亦用此舞名之曰化成天下之舞雖其大較亦畧倣樂記六成遺意然當時范鎮楊傑已議其踈若即用之爲歷代孔

廟之樂舞恐未盡善如欲尊崇孔子似當

詔儒臣更製而後可也

歷代樂制如係揖遜得天下者即制爲揖遜之象如係征誅得天下者即制爲征誅之象名曰象成舞舞於郊廟宋之得國本由攘奪得之因陶穀出袖中僞詔託名禪讓有應天順人瀆堯禪舜如釋重負于其作實四句故葉防作舞節遂有初讓再讓三讓而辭再辭固辭等容見世宗嘗以天下讓宋而太祖東向讓三南向讓再萬不得已然後勉强受之故舞節有見而受之等容以此舞於南郊北郊庚

皇天后土見得宋得天下。元是揖遜。不是征誅。與
皇天后土鑒之。以為享國長久之計。夫宋本非揖讓
業。防以此舞節舞於二處。是謂矯誣上天。已屬不
是。况自古制樂舞者謂
天地尊於人主。故必以本朝揖遜征誅之象舞於郊
壇以求
天地降鑒。君其它五方五帝天神地祇山川社稷歷
代帝王等中祀群祀。則人主尊而五方五帝諸神
卑。亦無以象成之舞及舞於中祀群祀廟廷之理

君朝會則子孫爲帝者坐於其上百官方侍立左右而以祖宗象成舞舞於其下使子孫坐而觀之豈有此理陳沂至請今朝會樂皆用象成舞節已萬分不是兒讓三讓再先辭後受是宋太祖受命之事與孔子何干乃沿宋至元俱用之爲孔廟之樂何邪宋元諸臣不足深責而洛閩二三大儒頗有得君最深者亦不聞請釐正豈尚未醒悟及此邪真可付之一慨

舞節議

唐虞三代舞節無可考見惟樂記載武王大武之舞乃始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸之至也云云故後世遂倣此儀節以爲武舞文廟樂乃文舞雖與武舞不同然欲議舞節似亦當倣其制且第一曲舞鴖鴖冥向當舉籥翟仰手上指以象秋陽後舉籥翟併手向下左指右指

以象江漢左指爲江右指爲漢見暴以秋陽濯以江漢以成此皜皜之象復舉翟上指天下指地復指東指西指南指北以明上下四方更莫有尚其皜皜之象

舞既畢且仁

孔子自十五志學至三十而立四十不惑五十知天命六十耳順七十從心是一步進一步正是學而不厭爲下北爲上諸舞者當自南表立處先行四步稍立象四十不惑又進行五步稍立象五十知命又進行六步稍立象六十耳順又進行七步以至北表象七十從心以見學而不厭之意

孔子誨人不倦事。只慱文約禮最大。顏淵之不違不惰。歎罷不能即是從孔子不倦生底諸舞者當從北表轉身向南正立以示師道（南面正立者使弟子得以北面領不倦之誨[illegible]）先左手執籥右手秉翟偏指上下四方。見舉凡天地間道德性命象數名物禮樂刑政俱當研窮討究以示慱我以文。次以兩手自左右收爲圓拱嚴恭祗肅以翟向内作收攝向裏退藏於密之象。以示約我以禮更拱而復開開而復拱。象約而復慱慱而復約如此者數四以明誨人不倦之意思舞曲是既聖且仁而

舞節不作聖學仁字。乃作不厭學不倦者。以不厭即是聖不惓即是仁只於不厭不惓處形容舞蹈而仁聖便在其中蓋第一曲乃象德之始。孔子生平勤勤懇懇以不厭不倦爲訓者。正是欲借此以教萬世故此第一曲首二句還略自孔子作用上形容一二以立下兼總百王參配天地根本。故其舞節姑不形容仁聖。而只以不厭不倦爲既聖且仁。亦猶皜皜莫尚必先自秋陽江漢形狀出來無非見聖人之道大而有本。即子思大德敦化孟子日月有明意也舞亦又何

言時行物生上文既不厭不倦矣然此不厭不倦都是天載。一向無聲無臭**舞亦又何言**所舞者皆當謹閉其口。以三十六人分為四隊每方九人先於四方擺定即自東北魚貫而行各以次追逐而進周而復始始一圓圈以象如環無端以明四時行焉之意時行處即物生時行物生不是兩截東方九人須選體貌長大者左執籥右秉翟其籥翟須兩開以象發散其兩手但及頂而止以象萬物之發育於春南方九人須選最高大者其左籥右翟當大開其兩手須過

頭尺許以象萬物之長養於夏西方九人須選長而
微瘦癯者其左籥右翟當稍近以象收斂其兩手仍
但及頂而止以象萬物之收斂於秋北方九人須選
重厚者以籥横執手中而以翟向上以示專一翕聚
文以翟斜插頭左以象生字一人東北之交乃天地
陰陽之會舞者行至此當盤旋磅礴以示必翕聚然
後發散必專一然後直遂以象萬物之歸藏於冬復
胎孕於春之意舞者行時東方南方者須多帶動機
凡舞容俱宜帶伸西方北方者須多帶靜機凡舞容

俱宜舞居值西南雖屬南已胎有殺機東北雖屬其
已胎有生氣舞者不可不因時制宜耳舞之美之冨
上昇行物生象如環是箇圓底即略加變易轉爲四
方方底每方九人分爲四隊各以翟橫當手中以翟
向上㞯形體最長大者宜居北坎長者居東西短者
居南使其勢北高南下四圍如堵墻以象宗廟之義
其橫翟當手中以翟向上所以示深邃嚴密未易得門
之意南方九人内其第四人第五人相去不宜太疎
亦不宜太密不太密者見未嘗無門可入不太疎者

見學者畫地自限遂不得其門而入耳。四方陳列後復畧加變易仍照初排㽈各以面向上分爲六列皆鞠躬舞蹈若今舞蹈之象以象百官之留舞斯立斯

行舞蹈後皆轉身向南以一最高大者先立而其餘三十五人郎時皆立以一最高大者先行而其餘三十五人郎時皆行。行後復立立後復行以示立之斯立道之斯行之意但衆人皆立皆行時其意向皆須就近先立先行者以該綴之斯來而其顔色及同身舉動又皆欲極和極粹以該動之斯和舞 仰鎮照憑

[illegible]可象盛德之形容至此已上同天載矣故舞者皆仰首向天且仰且退且退且仰以見仰之彌高皆舉首翹向前仰攻且鑽且卻且卻且鑽以見鑽之彌堅舉頭瞻北復轉身向南或前或後或左或右以見瞻之在前忽焉在後於是皆舉踵而前欲歷階而上如欲登天復既進既退復又進又退復屢進屢退以見竟無階級如天之不可階而升也

右第一章此曲以秋陽江漢為首句者秋陽是天江漢是地故先以此句發端見後面如天之無不覆幬如地之無不持載亦不過即此秋陽江漢非由秋陽

江漢之容以至於各極其盛也

天地間東爲始西爲終金之數四土之數一第二曲舞**條理始終金聲玉振**當以一十八人陳列於東而其面向西皆兩人合爲一隊共爲九隊務極整齊嚴肅以成始條理又以一十八人陳列於西而其面向東皆兩人合爲一隊共爲九隊務極整齊嚴肅以成終條理立既定俟階上司歌鐘者擊歌鐘四聲而舞人先將向東者皆轉身向西以籥翟作飛揚之狀若口中出聲以示金聲之意至是則始條理者復轉爲

終條理矣蓋西方屬金聲出於四故也侯階上司歌
聲者擊歌磬一聲而舞人先特向東者皆轉身向北
以籥翟作歸宿之狀若寂然無聲以示玉振之意至
是則終條理者復轉爲始條理矣蓋北方萬化所從
出樞紐在焉聖修之極必歸宿於此方已也舞集彼

大成惡足盡聖 伯夷是清伊尹是任柳下惠是和金
聲玉振後當仍照初排擺成行列三十六人皆先作
嚴厲之象復變爲和順之象或先作和順之象復變
爲嚴厲之象或俯躬向前若指有所目觸又直躬退

後以兩手徵開若未嘗任載之象嚴厲是伯夷嚴毅中復有和順是孔子底威而不猛和順是柳下惠和順中復有嚴厲是孔子底溫而厲以天下為已任是伊尹任而不任不任而任是孔子底用之則行舍之則藏于溫而厲威而不猛用之則行舍之則藏雖是集三子大成然三子是一偏之聖倘足以盡孔子故下以祖述憲章賢於堯舜祐之舜

祖述憲章

堯授舜曰允執厥中舜授禹亦曰允執厥中是中之一字郎是堯舜之道孔子說文王既沒文不在茲乎文曰周

監於二代郁郁乎文哉是文之一字即是文武之法。北為始生之方。凡祖字皆屬北。南為文明之位。凡章字皆屬南。舞祖述之時。諸舞者當先以兩人北立向南以兩手作方圈而以翟籥直貫於手中作丨以象中字。其意皆併手向南。若有所授。其餘二十四人皆南立俯首向北。以兩手引北表中字向裡。若有所稟亦以兩手作方圈以翟籥直貫於手中作丨如北表二人之象。以示祖述堯舜。舞憲章之時。諸舞者當以二人南立向北。以翟附於首作丶。以籥橫於兩手作

一以左足交於右右足交於左作乂以象文字其意皆俯首向北若有所託也其餘三十四人皆北立俯首向南以身坦然軒起與南表文字交相輝映輝映方足憲章

亦以翟附於首作丶以籥橫於兩手作一以左足交於右右足交於左作乂如北表二人之象以示憲章

文武 祖述憲章四字。予初欲南立北向者皆以首作曰又橫其兩手作一以微象祖宗。又自北表中字承接遞下左繞右繞作之以微象述宗。又欲北立南向者皆以頭作丶而橫其兩手手指皆勾作以微象憲字。又以頭作丶。以額作一。以兩耳作丶。而橫其兩手作一以微象章字。已而思之。設如此似覺費力非孔子與堯舜文武自然居合符節之妙。故復舍之。

舞筭羞德攷子貢說見

其禮而知其政。聞其樂而知其德。諸舞者是等百王
舞皆當張目而視以示見禮。復傾耳而聽以示聞樂。
然後沉思細想。左較右量。以示祖述憲章等差德政
之象。舞我儀圖之賢於堯舜舞者至此。却將三十六
人分為兩截。以十八人擺作一中字居西。又以十八
人擺作一仁字居東。蓋堯舜起於西土。孔子生於東
方。以中字仁字東西相形。吾夫子賢於堯舜自然可
見。然中即仁。仁即中。仁與中。與中豈有二道。夫子之
真賢於堯舜之中。但仁字較中字似覺活潑些。今學

者易於體驗有功於爲甚較大。故姑曰我儀圖之賢
於堯舜耳。我儀圖之者作再三審度之象。

右第二章

第三曲舞 大哉聖上律下襲 諸舞者先當橫其兩
手作一下。次以首微動開其兩足作八以象大哉至聖
大字。次俯首以籥翟指天。先指東。即東向微行一步。
次指南。即南向微行一步。次指西。即西向微行一步。
次指北。即北向微行一步。蓋天時有自然之運。故須
微行以象上律。又次皆立於北表勿動。但以翟籥下

指四方以見自東自西自南自北。盎水土有一定之理。故宜勿動以示下。龍舞。辟天覆幬如地持載。諸舞者皆舉其兩手兩袖過頭而仰其兩手兩袖向下。務令此袖與彼袖相接。使頭以上三十六人之袖若聯屬如一圓。被以象如天之無不覆幬。又次引兩手兩袖附地而仰其兩手兩袖向上。亦須此袖與彼袖相接。使足以下三十六人之袖若聯屬如一方。被以象如地之無不持載。舞錯行代明。諸舞者東西南北各分九人。其東西南北舞人所執籥翟高下開合一一如

第一曲四時行焉之象。各東者錯行至南南者錯行至西西者錯行至北北者錯行至東以象四時之錯行又次以三十六人分爲兩隊翟乃本乎天者親上之物籥乃本乎地者親下之物東十八人皆左手執翟以從天以象日西十八人皆右手執籥以從地以象月在東者自東而南在西者自西而北見日往則月來暑往則寒來以象日月之代明舞**不悖不害**易經說一陰一陽之謂道道者卽陰陽之謂舞者當以三十六人分列東西東者左手執籥爲陽西者右手

衆翟爲陰皆不必整齊行列各紛紜雜揉錯綜參互彼雜於此之中而不相乖戾此雜於彼之中而不相違拂屈伸往來生生不息以象道並行而不悖又次以三十六人分爲五隊於中八人各舉兩手向天以見草木茂又八人先作傴僂向下或作手卷足曲不能伸縮然後作身體手足舉皆直遂以見區萌達又八人各仰首向天以兩手作飛揚戾天之狀以見羽翼奮又六人各俯躬向地以兩食指置於頭上兩旁象角以見角觡生又六人各蹲踞伏地開目正視以

見螢蟲招蘇。合此五者以象萬物並育而不相害。其樂

記羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰卵生者不殈四句已包括草木茂五句之內、舞

[illegible]

流所以為大形容至是孔子即天地天地即孔子矣

故又次以三十六人細分為縱橫各六使如川如澮

各脉絡分明而其面皆東向使若川流不息以象川

流。又次以三十六人團聚於正中使若一團造化皆

垂衣端拱敦篤不動以象敦化。到臨末復橫其兩手

作一〇而以頭微動開其兩足作人以象大字以與章

首大哉至聖大字相應。然後孔子盛德大業之形容

始備。

右第三章

舞節第四章。只專以筭削二字爲主天地之道以一日論子後爲盈。午後爲虛以一月論朔後爲盈望後爲虛以一歲論冬至後爲盈夏至後爲虛盈虛則形於有。是之謂筭虛則歛於無是之謂削乾爲太陽。太陰太陽之數三十六。孔廟舞六佾是六六三十六人春秋既渾然是一團天道似當以三十六人分爲二隊分爲二隊者一陰一陽之謂也其分爲二隊之法皆用先分

一十二人以當十有二月三十六人之中既分去一十二人則其後尚有二十四人即分此二十四人以當二十四氣舞表隊舊有北表南表末舞將舞人皆先立北表之前第一變舞春夏秋冬盈虛順逆堂上先擊鼓一聲（冬之數一故擊鼓一聲）舞人聽鼓聲皆舉將發舒狀順行一十五步至東而行將於內既微進五步以示盈復微退五步以示虛（進退五步以示盈虛者是虛則三百六十日而虛其六朔日氣盈則三百六十五日而盈其五日也）此謂春陽舒之盈虛順逆既行已至東矣堂上復擊鼓二聲（夏之數二在南故擊鼓二聲）舞人

聽鼓聲皆畧帶踴躍狀順行一十五步至南而行時於內既微進五步以示盈復微退五步以示虛此謂夏陽舒之盈虛順逆既行至南表矣堂上復繫鼓四聲（秋之數四在西故擊鼓四聲）舞人聽鼓聲皆畧帶收歛狀逆行（秋冬逆行）一十五步至西而行時於內既微退五步以示虛復微進五步以示盈此謂秋陰慘之盈虛順逆既行已至西矣堂上復繫鼓一聲（冬之數一在北故擊鼓一聲）舞人聞鼓聲皆畧帶憔悴狀逆行至北表而行時於內既微退五步以示虛復微進五步以示盈此謂冬陰慘之盈

度順逆而一歲之歲功已畢矣○春夏秋冬其數十二此一歲之始終也元會運世其數亦十二此一元之始終也元會運世之數是以一元統十二會以一會統三十運以一運統十二世以一世統三十年總之不出以十二三十更相派轉而已

舞揆厥始終元

會運世時君先以三十六人圓爲一圓圈以象元次以十二人圓爲一圓圈以象會次以三十人圓爲一圓圈以象運次以十二人圓爲一圓圈以象世雖覺明白但舞時時迫恐分合不及未免繁碎况天地元

會運世之前生後殺亦是前舒後慘與歲功一般不若只以十二人分爲二隊。以前一半帶陽舒象元會運世之春生。以後一半帶陰慘象元會運世之秋殺令聊見大意而已值前一半前面數人要疎些。後一半後面數人要密些。方是推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也

舞以經法天春秋斯作

上面一歲之小運一元之大運皆已列爲十二。有功用可見矣至此則堂上繫鼗一聲。繫鼗一聲者見天道只是一元孔子作春秋亦只是一元。正與天道脗合。鼗聲一聲之後即舞者自舞

趨者自趨亦不復再繫。示收斂神功寂若無見春秋雖以經法天而實未嘗有意法天天道有春生秋殺春秋有賞善罰惡。尚恐作用處露見粗迹。若謂春秋是天子之事賞則華衮罰則鈇鉞。是明以匹夫干天子大權夫豈可哉。總之天道之有春生秋殺春秋之亦有賞善罰惡此是造化自合如此。天地不知。即孔子亦不自知也。**舞禮樂征伐厥有品式如何諸侯違厥**

收制 禮樂包會盟朝聘蒐苗獮狩崩薨卒葬禘祠烝嘗征伐包侵伐圍入。禮樂乃陽道有生機屬東。征伐

乃陰道有殺機屬西品式是有範圍底當以兩手作一大圓拱以象之到此時堂上先緊鼓五聲以象五禮舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向東一指以明周禮凡五禮之屬皆有定式而隨即撒開兩手以見諸侯皆遵此式次堂上復緊鼓六聲以象六樂舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向南一指以明周禮凡六樂之屬皆有定式而隨即撒開兩手以見諸侯皆遵此式次堂上復緊鼓四聲以象四征舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向西一指以明周禮凡

四征之屬皆有定式而隨即撒開兩手以見諸侯背違此式。次堂上復緊鼓五聲以象五伐舞者聞鼓鬪各以兩手作一大圓拱向北一指以明周禮凡六伐之屬各有定式而隨即撒開兩手以見諸侯背違此式舞摠事宜書罪乃自着舞蹈至此不必着一毫作用但以翟植於手中若摠事宜書之狀舞爰筆爰削舞者當各秉翟籥作如有所書之狀以象爰筆復合置翟籥作如有所削之狀以象爰削此四句乃疊上起下如過文一般不可手勢大重○周官郎周禮易

經曰知崇禮卑。又曰卑法地樂記曰。禮者別宜居鬼而從地故以周禮為地道而以周易為天道

舞列舞佾

周官 堂上先擊鼓三聲(禮法地道也地之數二。故擊鼓二聲。)翟籥既春秋一般舞者聞鼓聲皆舉翟籥向地下。南方一指先天乾在南乾為天明春秋即周禮天官冢宰也坎舉翟籥向地下北方一指先天坤在北坤為地明春秋即周禮地官司徒也坎舉翟籥向地下東方一指東為春明春秋即周禮春官宗伯也坎舉翟籥向地下。南方一指南為夏明春秋即周禮夏官司馬也坎舉

翟籥向地下西方一指西爲秋明春秋郎周禮秋官
司寇也坎艮翟籥向地下北方一指北爲冬明春秋
郎周禮冬官司空也○周易以後天爲主乾在西北
坎在北艮在東北震在東巽在東南離在南坤在西
南兌在西**舞賁維周易**堂上復擊鼓一聲易天道也天之數一
故擊鼓一聲舞者聞鼓聲各先以翟籥指天上西北一指
明春秋郎周易之戰乎乾次以翟籥向天上北方一指
指明春秋郎周易之勞乎坎次以翟籥向天上東北
一指明春秋郎周易之成言乎艮次以翟籥向天上

東方一指見春秋卽周易之帝出乎震坎以翟脩向
天上東南一指見春秋卽周易之齊乎巽坎以翟脩
向天上南方一指見春秋卽周易之相見乎離也以
翟脩向天上西南一指見春秋卽周易之致役乎坤
坎以翟脩向天上西方一指見春秋卽周易之說言
乎兌俯察於地春秋賞善罰惡之畀法乎地者既卽
是周禮仰觀於天春秋賞善罰惡之崇效乎天者既
卽是周易則孔子所以繼往聖開來學莫有大於作
春秋一事矣孟子以孔子作春秋繼舜禹湯文武王

周公之後。真知言哉。

右第四章

上面三大舞節有許多變化做法讀之令人痛快至手舞足蹈繁節莫負不置此章舞節自作爲圖拱指天指地指東西南北之外更別無他奇巧做法者蓋上面三大舞節尚屬人道可施作用若此章則渾然天道非上三大舞節可比必光光只模寫一箇歲功在此而一毫無所作爲使四時自行百物自生方可同天載無聲無臭覇者所以卑陋只爲驩虞若春秋舞節復令人見之擊節嘆賞則又淺驩虞與齊桓晉文何異此所以乃功歸於自然不令人喜然後春秋所賞爲利之不慵所罰爲殺之不怨而所爲賞罰自所過者化所存者神上下與天地同流足能令民日遷善而莫

知爲之矣神妙至此夫然後春秋有益世教足繼往開來此非達天者其孰足以知此

乾之策二百一十有六坤之策一百四十四合之爲三百六十震之策一百六十八巽之策一百九十二合之亦三百六十坎之策一百六十八離之策一百九十二合之亦三百六十艮之策一百六十八兌之策一百九十二合之亦三百六十朞之日三百有六十老陽之數三十有六三百六十即三十有六是三十有六爲天數也今

世宗欽定孔廟樂舞六佾六六三十六正與天數三十有六相合以象天道此非以後禮待孔子正是以天道尊孔子

大聖大制作高出尋常萬萬豈偶然哉

樂記說樂之為道清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經今所擬樂舞譬天覆幬極其高明即是清明象天始地持載極其傳厚即是廣大象地所擬四時錯行四時行焉皆自東而南自西而北周而復始飄忽

從來正是終始象四時周還象風雨所擬百物生焉
春夏秋冬方色各異及草木區萌羽翼奮角觡蟄蟲遂
生復性皆自名物各異正是五色成文而不亂所擬百
物生焉八方各異正是八風從律而不姦所擬既聖
且仁有三步四步五步六步七步之殊金聲玉振有
四聲一聲之別草木區萌等有八人六人之異正是
百度得數而有常所擬自川派合爲敵化正是小大
相成所擬條理始終金聲玉振自始條理轉爲終條
理復自終條理轉爲始條理正是終始相生所擬堯

舜以中字倡而孔子以中字和文武以文字倡而孔子以文字和正是倡和迭相為經也以重厚歸藏其質濁東以輕清發育其氣清而東北在清濁之間所擬冊行物生始於東終於北而介之於東北之交正是清濁迭相為經樂說說流而不息合同而化而樂興焉又說著不息者天也今所擬川流敦化正是流而不息合同而化樂記又說樂之為道極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚今所擬上律覆幬正是極乎天下襲持載正是蟠乎地

不悖不害正是行乎陰陽。祖述憲章正是通乎鬼神。仰鑽瞻忽正是窮高極遠而測深厚。蓋樂以清明象天廣大象地終始象四時爲極而孔子是聖之極。必樂舞如天之覆幬如地之持載如四時之錯行日月之代明。然後爲盡其極。若孔子樂舞於樂道分毫微有未盡則虞舜之樂既如天之無不覆如地之無不載而假令孔子無此氣象便是不能及舜又何以爲遠賢於舜乎。愚至愚極陋妄爲擬議不知可行否也

黃鍾琴面制度

頭

額 七分頂木闊三寸五分

承露闊五分高廣

頸 一寸四分厚三分

自額三寸一分闊頭
長六寸一分岳深二寸

肩

腰

焦尾上距龍齦
龍齦七分長二寸二
分中間長一寸冠角
高七分中間兩邊曰
龍口其人字 冠角

自肩至腰總
一尺二寸三分

腰 長八寸五分十

尾

面板一寸八分。
正取一寸二分底
龍齦橫闊九分直闊二分
高二釐低六分八釐

黃鍾琴腹制度

鳳沼又深樽腹

淳化合絃兩邊自岳至肩

闊五分漸減至尾四寸半

兩頭闊一寸許

黃鐘琴背制度

焦尾下闊 格高七

齦入底深二 雁兩

傍直闊一寸三分

中間闊八分

下齦 刻深二

六釐外闊

七分內闊

八分半

大呂琴面制度

[illegible]三十二分

[illegible]厚二分八釐九

[illegible]高二分八釐九

肩

肩

[illegible]一寸七分

七釐 正取一寸一分七

[illegible]横八分九

[illegible]七毫五一分

一分九釐七毫

高一釐九毫七絲

大呂琴腹制度

[右宛]杉深寸一分
十發羨寸闊五分九
釐七寸横闊二寸十
五分七釐上潤下
若偃新月之形列
木舌安在內此外
絲四釐九釐十絲
當九十三山腰旦
實木一寸一分七
釐以合足謂之[圖]
[工]
而有

[鳳池]徑寸容
尾深四寸一分二釐
釐十釐自中山至
闊寸深四分九
後自頂至中山
一尺五寸三山下安
七寸一三四山間
[天柱]圓六分九釐
上寸闊安
一尺七山下九分
尺七八山間
[地柱]方五分九釐

[龍沼]又深槽腹

[腹內合縫]兩邊自岳至肩闊四分九釐七毫漸殺至尾四寸四分七釐兩頭闊九分七釐

大呂琴背制度

焦尾高六厘六毫七絲入底一厘九毫七絲兩傍直闊一寸二分二厘中間闊七分九厘七毫

下截深五分九厘七毫外闊六分九厘七毫內闊八分四厘七毫

太簇琴面制度

肩

后肩

面板一寸六分九厘正取一寸零九厘

龍齦橫闊八分八厘九毫直闊一分八厘九毫高一厘八毫九絲低深六分六厘九毫

太簇琴腹制度

[內池]刻深一寸零九
厘直闊五分八厘九
毫橫闊二寸四分九
厘上平下尖如新
月之形刻木舌以在
內其額縱四厘八毫
九絲
當九十三山口處須
木一寸零六厘以安
足謂之鳳腿
當池沼槽腹欲深若
非真欲其聲清而濁
有餘韻

[龍池]又
深槽腹

[地柱]方五分八厘九
毫當七八山間一云
七山下八分九厘安
間

[天柱]圓六分八厘九毫
當三四山間一云當
三山下安槽腹自項
至中山間闊刻深四
分八厘九毫自中山
至尾深四寸零九厘

[漆水之路]兩邊自項
至肩闊四分八厘九
毫漸減至尾四十三
分九厘兩頭闊八分
九厘

太簇琴背制度

鳳池 闊三寸九分九
毫直闊六分八厘九毫
深一分八厘九毫
鳳足距 圓闊八分九厘
中歸圓闊四分八厘九
毫有闊三分八厘八毫
方共長一十六分九厘
入限七分八厘九毫從
方三分八厘九毫徽外
十一山內

沼 闊六分八厘九
毫成路在外前沿
十山後三分八厘
九在徽十三山正
池 闊七分五厘九
毫成路在外前沿
四山後六分八厘
徽七山前六分八
厘九毫
核 核要闊三分八
厘六毫
軫池 一名護軫

焦尾 高六厘八毫九
絲入底一厘八毫九
絲傍直闊一寸一分
九厘中間闊七分八
厘九毫

下[illegible] 深五分八厘
九毫外闊六分八
厘九毫內闊八分
三厘九毫

夾鐘琴面制度

承露闊四分七厘
九毫共高一厘十五毫
九絲
肩頸二十八分九
厘兩頭長五十八
分九厘腰長七分
九厘
冠絃六分七厘九
毫長二十寸九厘
中間長七分九厘
冠絃高六分七厘
九毫中間兩絃目
龍口戳人錯之

十二分九厘
十徽共闊三
毫
毫厚二分七厘五
高三分七厘九
目肩
九毫
三山前一分七厘
枯入山王中十

函板一寸五分九
厘
正取九分九厘

龍眼闊八分七厘
九毫直闊一分七
厘九毫高一厘七
毫九絲低深六分
五厘九毫

夾鍾琴腹制度

九分九厘三寸一[illegible]五分七厘[illegible]
[illegible]

腹邊 尾厚九[illegible]闊[illegible]一九厘

天柱 九厚[illegible]

地柱 方五分七厘

龍池 又深橢腹一

鳳沼合縫 兩邊自岳至肩闊四分七厘九毫漸減至尾闊廿二分九厘兩頭闊七分九厘

炎鍾琴背制度

[illegible]格高六厘七毫
深入底一厘七毫
兩傍直闊一寸
零九厘中闊七分七
厘九毫

[下]深五分七厘
九毫外闊六分七
厘九毫內闊八分
二厘九毫

[沼]闊六分七厘九
毫成賍在盈削始
十山後三分七厘
九毫終十三山正

[池]闊七分四厘九
毫成賍在外削始
四山後六分七厘
九毫終七山前六
分七厘九毫

[闊]板要三分七厘
九毫

[illegible]一名護軫

姑洗琴面制度

額

承露闊四分六釐
七毫高一釐六毫
七絲
自額三寸七分七
釐兩頭長五寸七
分七釐餘淨六分
七釐
焦尾
冠角六分六釐七
毫長一寸九分七
釐中間長六分七釐
冠角高六分六釐
七毫中間兩頭
龍齦人關之處

寸一分七釐
護軫七闊四釐三
肩
長一分六釐七
闊三分六釐七
肩
腰
七五七
二山一分六釐
龍池入口五分十

龍齦

面闊一寸四分
七釐
正取八分七釐
龍齦橫闊八分
六釐直闊一分
六釐七毫高一
釐六毫七絲低
深六分四釐七
毫

[illegible]洪琴腹制度

[illegible]

[illegible]成[illegible]格
三寸八分七厘
[illegible]中山至尾深
刻深四分七厘七
[illegible]頂至中山[illegible]
[illegible]三[illegible]下安[illegible]
[illegible]三四山[illegible]三
[illegible]大分七厘七

七山下[illegible]分七厘
[illegible]七八山四三
[illegible]分五分八厘七

[illegible]又
深槽腹

[illegible]兩邊肩
至肩闊四分六厘七
[illegible]漸減至尾四寸一
分七厘兩頭闊六分
七厘

姑洗琴背制度

軫池 横闊三寸七分七厘直闊六分六厘七毫深二分六厘七毫

鳳足 距圓闊六分七厘中節圓闊四分六厘七毫箇闊三分六厘七毫方長一寸四分七厘入眼七分六厘七毫眼方三分六厘七毫當九十山間

鴨掌 一分護軫

底 闊二分六厘七毫

池 闊七分三厘七毫成貼在外前始四山後六分六厘七毫終七山前六分六厘七毫

沼 闊六分六厘七毫成貼在外前始十一山後三分六厘七毫中十三山止

焦尾 高六厘六毫七絲入底一厘六毫七絲兩傍直闊九分七厘中闊七分六厘七毫

下部 刻深五分六厘七毫外闊六分六厘七毫內闊八分二厘七毫

仲呂琴面制度

面長一寸三分七厘正取七分七厘

龍齦橫闊八分五厘七毫直闊一分五厘七毫高一厘五毫七絲低深六分三厘七毫

仲呂琴腰制度

吉穴刻深七分七
厘直五分五厘七
毫橫闊二寸[illegible]分
七厘上勞下逌共
兩[illegible]新月之形刻木
舌安在於其[illegible]緒
四厘五毫七絲
當九十山長[illegible]貫
木七分九厘以安
足謂之鳳[illegible]
當池沼博闊深降
古非[illegible]蓋[illegible]出
而[illegible]為[illegible]

[illegible]池成眼紋
七厘
山至尾深三十七分
四分五厘七毫自中
項至中山[illegible]深
當三山下安[illegible]四
[illegible]三六
[深度]圓大分九厘七

十山下五分七厘
[illegible]七八山間三
[池]方五分五厘

[齦沼]又深槽陝

[陳氏合縫]兩邊自岳至肩闊四分五厘七毫漸減至尾四寸零七厘兩頭闊五分七厘許

仲呂琴背制度

[illegible]三十六分
十[illegible]十[illegible]六分[illegible]
十[illegible]二分[illegible]
十[illegible]

[龍池]五分七厘中
闊四分五厘七毫
闊三分五厘七毫方
長一寸三分七厘人
眼十分五厘七毫[illegible]
方三分五厘七毫[illegible]
九十[illegible]

[illegible]一名[illegible]

底徑二分五厘五毫

寬七
七寸前大分五厘七
後大分五厘七毫然
[illegible]在[illegible]
[illegible]七分二厘十毫

七毫
十寸後三分五厘
[illegible]
[鳳沼]六分五厘十

[illegible]高六厘五毫六
絲入底一厘五毫七
絲傍直闊八分七厘
中間闊七分五厘七
毫

[下[illegible]]深五分五厘
七毫外闊六分五
厘七毫內闊八分
零七毫

雅會琴面制度

岳

九分九厘

徽十三圓 徑一分四厘九毫 厚一分四厘九毫

岳 高三分四厘九

肩

肩

九毫

二山高一分四厘

十絲五山入指

冠角

承露闊四分五厘

毫高一厘四毫九絲

額長二十五分九厘

兩腰長五十五分七

厘徽深四分九厘

龍池 長六分四厘九

毫長一寸七分九

厘中間長四分九

厘

鳳沼 高六分四厘

九毫中間兩絲

龍口[illegible]

[illegible]長一十二分九厘

正取六分九厘

龍齦橫闊八分

四厘九毫直闊

一分四厘九毫

高一厘四毫九

絲低深六分二

厘九毫

[illegible]賓琴腹制度

[illegible]

納音 成照格
旱深三十六分九厘
厘九毫 肩十山王
龍齦深四分四
攢腹自項至中山
一五寸三山下安
九毫寸三四山闊
天柱圓六分四厘

九厘闊安
一三七山下四分
九毫三七八山闊
地沼方五分四厘

韻沼文
深槽腹

深灰合縫兩邊言毋
至肩闊四分四厘九
毫漸減至尾三寸九
分九厘內頭闊四分
九厘

雅寶琴背制度

[軫池]橫闊三十五分九厘直闊六分四厘九毫深二分四厘九毫

[鳳足]闊四分九厘中闊四分四厘九毫簡闊三分四厘九毫方長二十二分九厘入眼七分四厘九毫眼方二分四厘九毫當九十山間

[雁足]高大厘四毫九絲入底一厘四毫九絲傍直闊七分九厘中闊七分四厘九毫

[下𩰫]五分四厘九毫外闊六分四厘九毫內闊七分零九毫

[腰字]一名護軫

[腹板]厚三分四厘九毫

[池]闊七分一厢在毫成貼在外前始四山後六分四厘九毫絃七山前六分四厘九毫

[沼]闊六分四厘九毫成貼在外前始十山後三分四厘九毫絃十三山正

林鍾琴面制度

面長一廾三分二厘

正取七分二厘

龍齦橫闊八分五厘二毫直闊一分五厘二毫高一厘五毫二絲低深一分三厘二毫

林鍾琴腹制度

舌穴刻深七分三厘
面闊五分五厘三毫
橫闊二寸一分三厘
上勢下直共象新
月之形刻木舌安
在內比額縮四厘
五毫二絲
宮九十山上腹護
木七分二厘以安
此謂之鳳眼
當此沼邊內[illegible]
若非[illegible]
而[illegible]有[illegible]

三寸七分二厘

刻深四分五厘

龍池不深槽腹

漆灰合縫所邊自
岳至肩闊四分五
厘二毫漸減至尾
四寸零三厘兩頭
闊五分二厘

林鍾琴背制度

[頸][illegible]闊三寸六分
二釐[illegible]闊六分五釐
二毫深一分五釐一
毫

[龍池][illegible]寸分二釐中
[illegible]闊四分三釐二
毫深闊二分三釐二
毫二寸一十一分
闊八分八寸分五
釐二毫深分分五
釐乃[illegible]釐九十三闊

[龍齦]一分深
二毫

[底]板厚一分五釐

分五釐二毫
三在後七山前六
四山後八分五釐
弦成弦在外前二
[鳳沼]闊七分二厘二
二毫後十三山正
十山後三分五釐
毫底與在分前二
[雁足]闊六分五釐二

[焦尾]橫高六釐五毫
二絲八底一釐五毫
二絲傍前闊八分二
釐中間闊七分五釐
二毫

[下齦]深五分五釐
二毫外闊六分五
釐二毫內闊八分
零二毫

[illegible]則琴面制度

岳

承露闊四分六厘

高一厘六毫

肩闊二寸七分兩

頭長五寸七分徽

深六分

焦尾

冠角闊六分六厘長

一寸九分中間長

六分

冠角高六分六厘

中間兩旁[illegible]

[illegible]人謂之[illegible]

腰長七寸潤[illegible]三

寸二分

厚一分六厘

高三分六厘

肩

肩

二山高一分六厘

[illegible]指入山正緣十

[illegible]

龍齦橫闊八分

六厘直闊一分

六厘高一厘六

毫低深六分四

厘

面板一寸四分

正取八分

表則琴腹制度

[illegible]

軫池 成般格

八分

中山至尻深三十

判深三分大岸自

曰焉中山間闊

徽三山下梓腹

徽三四山間一云

天柱 圓寸分大厘

七山下大分

徽七八山間一云

地柱 方五分大厘

龍沼又深檀腹

鳳足合縫兩邊肩岳至肩闊四分六厘漸減至尾四廿一分兩頭闊六分

夷則琴背制度

軫池 梢闊三寸七分直闊六分六厘深二分六厘

鳳足 距圓闊六分中節圓闊四分六厘筍闊三分六厘方長一寸四分入眼七分六厘眼方三分六厘當九十山間

焦尾 格高六厘六毫入底一厘五毫二絲傍直闊九分中闊七分六厘

沼 闊六分六厘成貼在外前始十山後三分六厘終十三山正

池 闊七分三厘成貼在外前始四山後六分六厘終七山前六分六厘

底板 二分六厘

鶴宮 一名護軫

下圈 刻深五分六厘外闊六分六厘內闊八分二厘

南呂琴面制度

頭額闊四分七厘
高一厘七毫
頭額二寸八分闊
頭長五寸八分
深七分

鳳翅六分十四厘
二寸共闊長七分
鳳額高六分七厘
中間兩端可容口
鳳尾之間八分

龍齦七筒共闊三寸二分
厚二分七厘
岳高三分七厘

肩

口肩

二山前一分七厘
鳳始入山正終十

鳳角

龍齦横闊八分
七厘直闊一分
七厘高一厘七
毫低深六分五
厘

正取九分

鳳尾一寸五分

南呂琴腹制度

舌穴刻深九分五
闊五分七厘橫闊
二寸三分上彎下
直若偃月之形
刻木舌安在內比
額縮四厘七毫
當九十山處留岳
木九分以安足謂
之鳳臆
當池沼槽腹欲降
若韭葉欲出
而臨有餘韻

南呂琴背制度

軫池 橫闊三寸八分直闊六分七厘深二分七厘

鳳池 頭闊七分中間闊四分七厘尾闊三分七厘方長一寸五分八厘眼七分七厘漲方三分七厘當九十山前

鴨掌 一名護軫

腰 枚要三分七厘

龍齦 闊七分四厘成貼在外前始四山後六分七厘終七山前六分七厘

鳳[illegible] 闊六分七厘成貼在外前始十山後三分七厘終十三山正

焦尾 裕高六厘七毫入底一厘六毫二絲傍直闊一寸中間闊七分七厘

下嶽 深五分七厘外闊六分七厘內闊八分二厘

無射琴面制度

承露橫闊四分八釐二毫高一釐八毫二絲

自額二寸九分二釐兩頭長五寸九分二釐象深八分二釐

焦尾冠絲六分八釐二毫長二寸一分二釐中間深八分二釐

冠綫高六分八釐二毫兩線自龍口進入謂之[illegible]

面板一十六分二釐正取一寸零二釐

龍齦橫闊八分八釐二毫直闊一分八釐二毫高一釐八毫二絲低深六分六釐二毫

冠角

腰始入山正終十一山前一分八釐二毫

自肩

肩

岳高三分八釐二毫厚二分八釐二毫

絃眼七絃共闊三寸三分二釐

[illegible]

無射琴腹制度

舌穴刻深一寸長
二厘四闊五分八
厘二毫橫闊一寸
四分二厘上邊手
並若鳳新月之形
刻木舌安在內此
須縮四厘八毫至
當九十山底留厚
木一寸零二厘以
安足調之風眼
當其沼槽腹從唇
若能照法認必出
而益有韻

舌池成路格
深四十参二厘
二毫自中山至尾
鑿淺深四分八厘
纔自岳至中山闊
一五三山下安讀
二毫鑿三四山闊
宋池圍六分八厘
二厘闊安
一五七山下八分
二毫鑿十八山闊
底地寸五分八厘

韻沼
深槽腹
又

深灰合縫兩邊留
岳自有闊四分八
厘二毫漸減至尾
四寸三分二厘兩
頭闊八分二厘許

燕射琴背制度

[鳳額]闊三十九分
三厘高闊六分八
厘三挂絲三分八
厘三毫

[龍池]長闊八分
三厘中絃圓闊四分
八厘三毫絃闊三分
八厘三毫十九長寸
六分三厘八長十分
八厘三毫長九三分
八厘三毫

[龍齦]一名[illegible]

[腰]長三分八厘二
毫

分八厘二毫
二毫絃七山前六
四山後十六分八厘
毫成貼右外絡
[池]闊七分五厘三
二毫

十山後三分八厘
毫成貼右外絡
[沼]闊六分八厘三

[鳳尾]格高六厘八毫
二絲入底一厘七毫
四絲傍直闊一廿一
分二厘中門闊七分
八厘二毫

[下鰓]刻深五分八
厘二毫外闊六分
八厘二毫內闊八
分三厘二毫

應鍾琴面制度

臨岳

承露闊四分九厘
二毫五高一厘九毫
二絲齊
項闊三十分二厘
兩頭長六寸分二
厘腰深九分二厘
焦尾
鳳翅闊六分九厘二
毫長三寸一分二
厘中間長九分二
厘
鳳額高六分九厘
二十毫兩
甚人間之

十四分二厘
十高其間三
毫厚三分九厘二
額高三分九厘二

肩
肩
二毫
腰指入山正紋十
三山前一分九厘
翅

面板一十七分
二厘
正取一十二分
二厘

龍齦橫闊八分九
厘二毫直闊一分
九厘二毫高一厘
九毫二絲低深太
分七厘二毫許

應鐘琴殷制度

舌穴刻深一寸一分二厘，直闊五分九厘二毫，橫闊二寸五分二厘，上彎下直，若覆新月之形。刻木舌安在內，比額縮四厘九毫二絲。

當九十山處留實木一寸一分二厘，以安足，謂之鳳腿。當池沼槽腹微降，若非紫然声欲出而臨有餘韻。

鳳沼又深橫腹

漆灰合縫兩邊自岳至肩闊四分九厘二毫，漸減至尾四寸四分二厘，兩頭闊九分二厘許。

柱方五分九厘二毫，當七八山間一六七山下九分二厘。

足四六分九厘，二足當三四山間，一二六三山下安。

槽腹自頸至中山間闊刻深四分九厘二毫，肩中山至尾深四寸一分二厘。

龍池成貼格

應鐘琴背制度

[illegible]

護軫一名[illegible]

底板長二分九厘二毫

龍池闊七分六厘二毫成沿在外前沿四山後六分九厘二毫後七山前六分九厘二毫

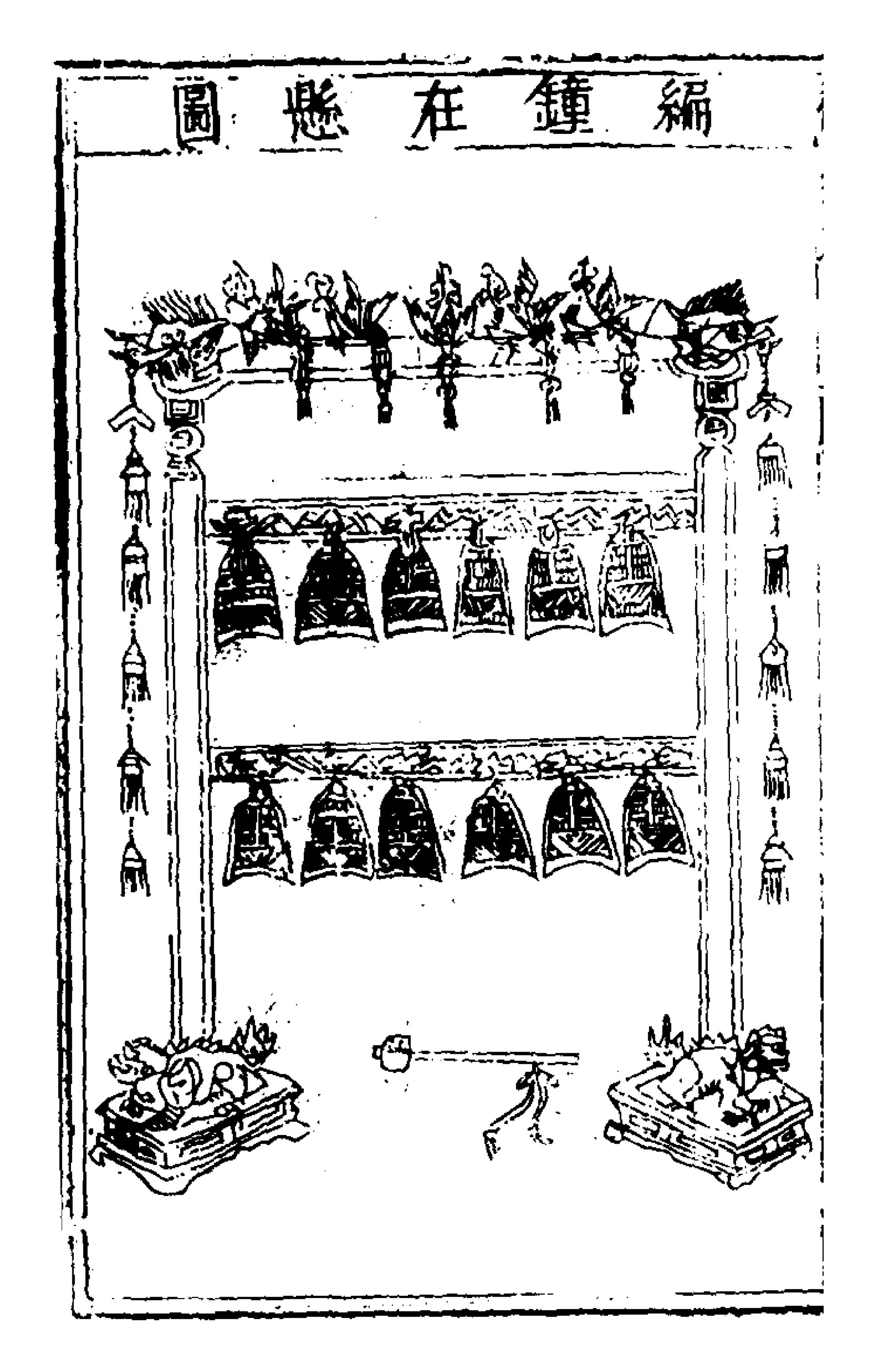
鳳沼闊六分九厘三毫成沿在外前沿十山後三分九厘二毫後十二山五[illegible]

焦尾林高六厘九毫二絲入底一厘九毫二絲傍直闊一寸二分二厘中闊七分九厘二毫

下隙刻深五分九厘二毫外闊六分九厘二毫內闊八分四厘二毫

編鐘形制圖

金部

編鍾在懸圖

黃鐘編鐘制圖

[illegible]

衡

此所謂甬之上
衡徑三寸二分於
此所謂甬…八分內
[illegible]
[illegible]
[illegible]

甬

此所謂甬
謂之甬
四寸八分甬
徑小四寸八
分旅…以其
[illegible]
甬長…也

舞

此所謂舞上
謂之舞…徑
四寸八分舞
三分四十八
分…以其
舞…之
舞…也

鉦

此所謂鉦上
謂之鉦鉦徑
四寸八分於
銑徑六寸內
十分去二爲
十分去一
一以爲鉦

鼓

此所謂於上
謂之鼓鼓徑
亦去銑徑十
分之二爲四
寸八分所謂
去二分以爲
之以削之也

[illegible]

于

此所謂銑
間謂之于
徑四寸八分
于徑亦四寸
八分所謂
以其鼓間
銑間是也

銑

此所謂鐘
鐘謂之銑
銑圍倍律
之數爲二
九一尺八寸
徑六寸去鼓
鉦舞己用去

銑徑七分
之二爲四
寸八分爲
去圍徑三分
之一爲三寸
分…之
中…寸

黃鍾鐘制其高用本律之九寸而羨五分爲兩欒

高 九寸五分 厚 四分八厘

衡圍 九寸六分 徑 三寸二分

甬圍 一尺四寸四分 徑 四寸八分

舞圍 一尺四寸四分 徑 四寸八分

鉦圍 一尺四寸四分 徑 四寸八分

鼓圍 一尺四寸四分 徑 四寸八分

于圍 一尺四寸四分 徑 四寸八分

銑圍 一尺八寸 徑 六寸

大呂鐘制其高用本律之八寸七分而羨五分爲兩欒

高 九寸二分　厚 四分六釐四毫

衡圍 九寸二分八厘　徑 三寸零九釐二毫四絲

甬圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

舞圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

鉦圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

鼓圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

于圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

銑圍 一尺七寸四分　徑 五寸八分

太簇鐘制其高用木律之七寸九分而羨五分爲兩欒

高 八寸四分　厚 四分二釐一毫三絲六忽

衡圍 八寸四分二釐六毫九絲　徑 三寸七分九釐二毫二絲四忽

甬圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

舞圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

鉦圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

鼓圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

于圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

銑圍 一尺五寸八分　徑 五寸二分六釐七毫

夾鐘

制其高用本律之九寸九分而益五分分爲兩欒

高七寸四分　厚三分六釐八毫

衡圍七寸三分六釐　徑二寸四分五釐三毫二絲四忽

甬圍一尺一寸零四釐　徑三寸六分八釐

舞圍一尺一寸零四釐　徑三寸六分八釐

鉦圍一尺一寸零四釐　徑三寸六分八釐

鼓圍一尺一寸零四釐　徑三寸六分八釐

于圍一尺一寸零四釐　徑三寸六分八釐

銑圍一尺三寸八分　徑四寸六分一

姑洗鏞制其高四律之五寸七分有奇五分爲兩欒

高 六寸二分　厚 三分四釐

衡圍 六寸零八釐　徑 二寸零二釐六毫二絲

甬圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

舞圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

鉦圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

鼓圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

于圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

銑圍 一尺一寸四分　徑 三寸八分

仲呂鐘制其高用本律之四寸七分而羨五分為兩欒

高 五寸二分

厚 二分五釐六毫四絲

衡圍 五寸零一釐三毫二絲四忽

徑 一寸六分七釐零九絲三忽

甬圍 七寸五分二釐

徑 二寸五分六釐四毫

舞圍 七寸五分二釐

徑 二寸五分六釐四毫

鉦圍 七寸五分二釐

徑 二寸五分六釐四毫

鼓圍 七寸五分二釐

徑 二寸五分六釐四毫

于圍 七寸五分二釐

徑 二寸五分六釐四毫

銑圍 九寸四分

徑 三寸一分三釐三毫

蕤賓鐘制 其高用本律之三寸九分而羨五分皆倍兩欒

高 四寸四分　厚 二分零八毫

衡圍 四寸一分六釐　徑 一寸三分八釐六毫

甬圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

舞圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

鉦圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

鼓圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

于圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

銑圍 七寸八分　徑 二寸六分

林鍾鐘制其高用本律之四寸二分而羨陜五分爲兩欒

高　四寸七分　厚二分二氂四毫

衡圍　四寸四分八氂　徑一寸四分九氂三毫二絲

甬圍　六寸七分二氂　徑二寸二分四氂

舞圍　六寸七分二氂　徑二寸二分四氂

鉦圍　六寸七分二氂　徑二寸二分四氂

鼓圍　六寸七分二氂　徑二寸二分四氂

于圍　六寸七分二氂　徑二寸二分四氂

銑圍　八寸四分　徑二寸八分

夷則鐘制其高用本律之五寸
而羨五分爲兩欒

高五寸五分　厚二分六釐六毫七絲

衡圍五寸三分三釐八毫　徑一寸七分七釐八毫

甬圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

舞圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

鉦圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

鼓圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

于圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

銑圍一尺　徑三寸三分三釐三毫

南呂鐘制其高用本律之六寸而羨五分為兩欒

高　六寸五分　　厚　三分二釐

衡圍　六寸四分　　徑　四絲　二寸一分三釐一毫

甬圍　九寸六分　　徑　三寸二分

舞圍　九寸六分　　徑　三寸二分

鉦圍　九寸六分　　徑　三寸二分

鼓圍　九寸六分　　徑　三寸二分

于圍　九寸六分　　徑　三寸二分

銑圍　一尺二寸　　徑　四寸

無射鐘制其高用本律之七寸二分而差五分爲兩欒

高　七寸七分　厚　三分八釐四毫

衡圍　七寸六分八釐　徑　二寸五分六釐

甬圍　一尺一寸五分二釐　徑　三寸八分四釐

舞圍　一尺一寸五分二釐　徑　三寸八分四釐

鉦圍　一尺一寸五分二釐　徑　三寸八分四釐

鼓圍　一尺一寸五分二釐　徑　三寸八分四釐

于圍　一尺一寸五分二釐　徑　三寸八分四釐

銑圍　一尺四寸四分　徑　四寸八分

應鍾鎛制其高用本律之八十分而羨五分爲兩欒

高八寸七分　厚四分三釐七毫二絲九忽六微

衡圍八寸七分四釐六毫二絲　徑二寸九分一釐五毫三絲

甬圍一尺三寸一分二釐　徑四寸三分七釐一毫九絲六忽

舞圍一尺三寸一分二釐　徑四寸三分七釐一毫九絲六忽

鉦圍一尺三寸一分二釐　徑四寸三分七釐一毫九絲六忽

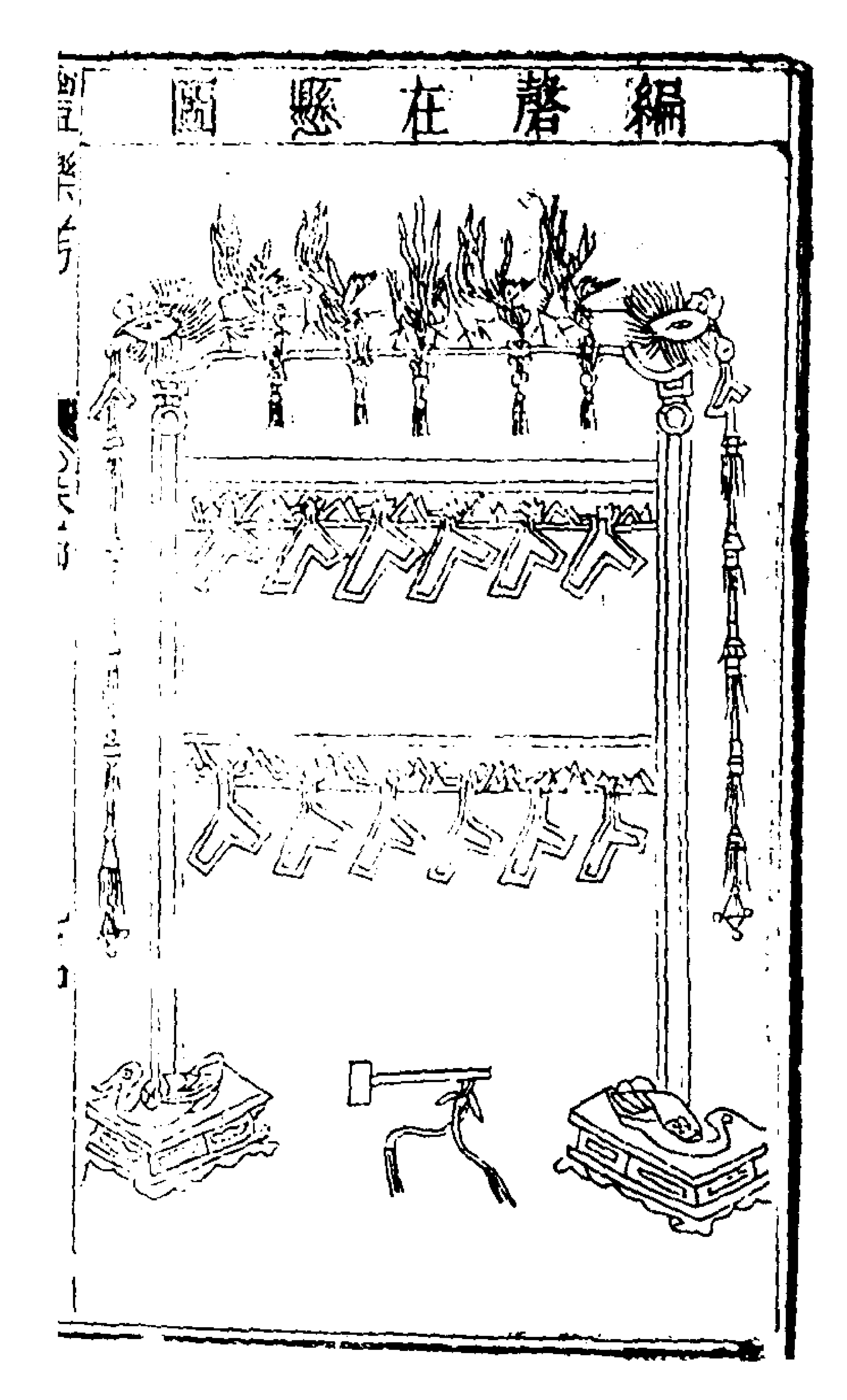
鼓圍一尺三寸一分二釐　徑四寸三分七釐一毫九絲六忽

于圍一尺三寸一分二釐　徑四寸三分七釐一毫九絲六忽

銑圍一尺八寸四分　徑五寸四分六釐六毫二絲

石部

編磬形制圖

編磬在懸圖

黃鍾編磬制圖

十六寸股上長與折枝下上句股長半磬

股博六寸所謂股博二寸

股長四寸五分

下鼓九寸

下鼓[illegible]所謂倨句一矩有半也

鼓長九寸所謂鼓為三也

黃鍾磬制鼓長九寸博三寸股博六寸股長四寸五分俱厚一寸

鼓長九寸股長六寸股博三寸皆三分去一所謂博為一股為二鼓為三也

鼓長九寸股博六寸三分去一所謂三分其鼓長去一以為股博也

鼓博三寸鼓股之厚俱一寸所謂三分其鼓博以其一為之厚也

鼓博三寸所謂[illegible]一寸

黃鍾磬制鼓長用本律之九寸

鼓長九寸　鼓博三寸　鼓厚一寸

股長四寸五分　股博六寸　股厚一寸

大呂磬制鼓長用本律之八寸七分

鼓長八寸七分　鼓博二寸九分　鼓厚九分六釐六毫二絲

股長四寸三分五釐　股博五寸八分　股厚九分六釐六毫二絲

太簇磬制鼓長用本律之七寸九分

鼓長七寸九分　鼓博二寸六分三釐一毫　鼓厚八分七釐七毫

股長三寸九分五釐　股博五寸一分六釐二毫　股厚六分七釐七毫

夾鍾磬制 鼓長用本律之六寸九分

鼓長六寸九分 鼓博二寸三分 鼓厚七分六釐二毫

股長三寸四分五釐 股博四寸六分 股厚七分六釐二毫

姑洗磬制 鼓長用本律之五寸七分

鼓長五寸七分 鼓博一寸九分 鼓厚六分三釐一毫

股長二寸七分五釐 股博三寸八分 股厚六分三釐一毫

仲呂磬制 鼓長用本律之四寸七分

鼓長四寸七分 鼓博一寸五分六釐二毫 鼓厚五分二釐六絲二忽

股長二寸三分五釐 股博三寸一分二釐四毫 股厚五分二釐六絲二忽

夾鍾磬制鼓長用本律之三寸九分

鼓長二寸九分　鼓博一寸三分　鼓厚四分三釐三毫一絲

股長一寸九分五釐　股博二寸六分　股厚四分二釐三毫一絲

林鍾磬制鼓長用本律之四寸二分

鼓長四寸二分　鼓博[illegible]四分　鼓厚四分六釐六毫二絲

股長二寸一分　股博二寸八分　股厚四分六釐六毫二絲

夷則磬制鼓長用本律之五寸

鼓長五寸　鼓博一寸六分六釐二毫　鼓厚五分五釐四毫

股長二寸五分　股博二寸三分二釐四毫　股厚五分五釐四毫

南呂磬制鼓長用本律之六寸

鼓長六寸 鼓博二寸 鼓厚六分六釐六毫二絲

股長三寸 股博四寸 股厚六分六釐六毫二絲

無射磬制鼓長用本律之七寸二分

鼓長七寸二分 鼓博二寸四分 鼓厚八分

股長三寸六分 股博四寸八分 股厚八分

應鍾磬制鼓長用本律之八寸二分

鼓長八寸二分 鼓博二寸七分三釐一毫 鼓厚九分一釐三絲一忽

股長四寸一分 股博五寸四分六釐二毫 股厚九分一釐三絲一忽

琴制圖

絲部

長四尺五寸

首廣四寸五分

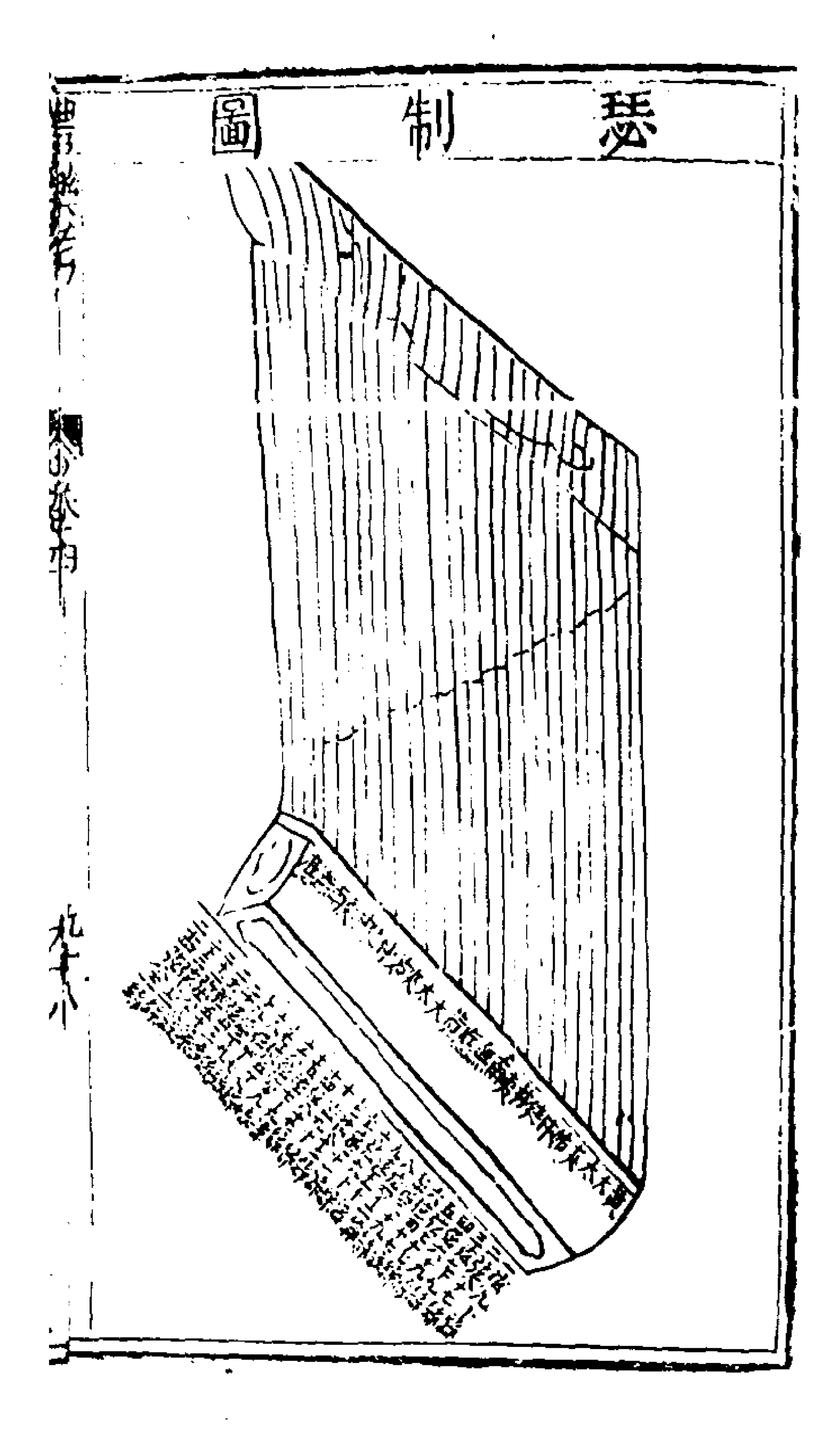
身廣六寸

尾廣三寸

頂高六分　厚四分

背厚四分

腹厚六分

瑟制圖

長九尺
首廣一尺八寸
首長九寸
尾廣一尺八寸
尾長九寸
承弦高九分
承弦廣一寸八分
背厚六分
腹厚九分

篴制圖

竹部

長一尺八寸橫而右吹之

圍一寸八分

六孔去吹口九寸

五孔去吹口八寸一分

四孔去吹口七寸二分

三孔去吹口六寸三分

二孔去吹口五寸四分

一孔去吹口四寸五分

吹口去頭四寸五分

篪制圖

長一尺八寸 鑿吹之而右

圍一寸八分

吹口去首九寸

三孔去吹口五寸四分

四孔去吹口六寸三分

五孔去吹口七寸一分

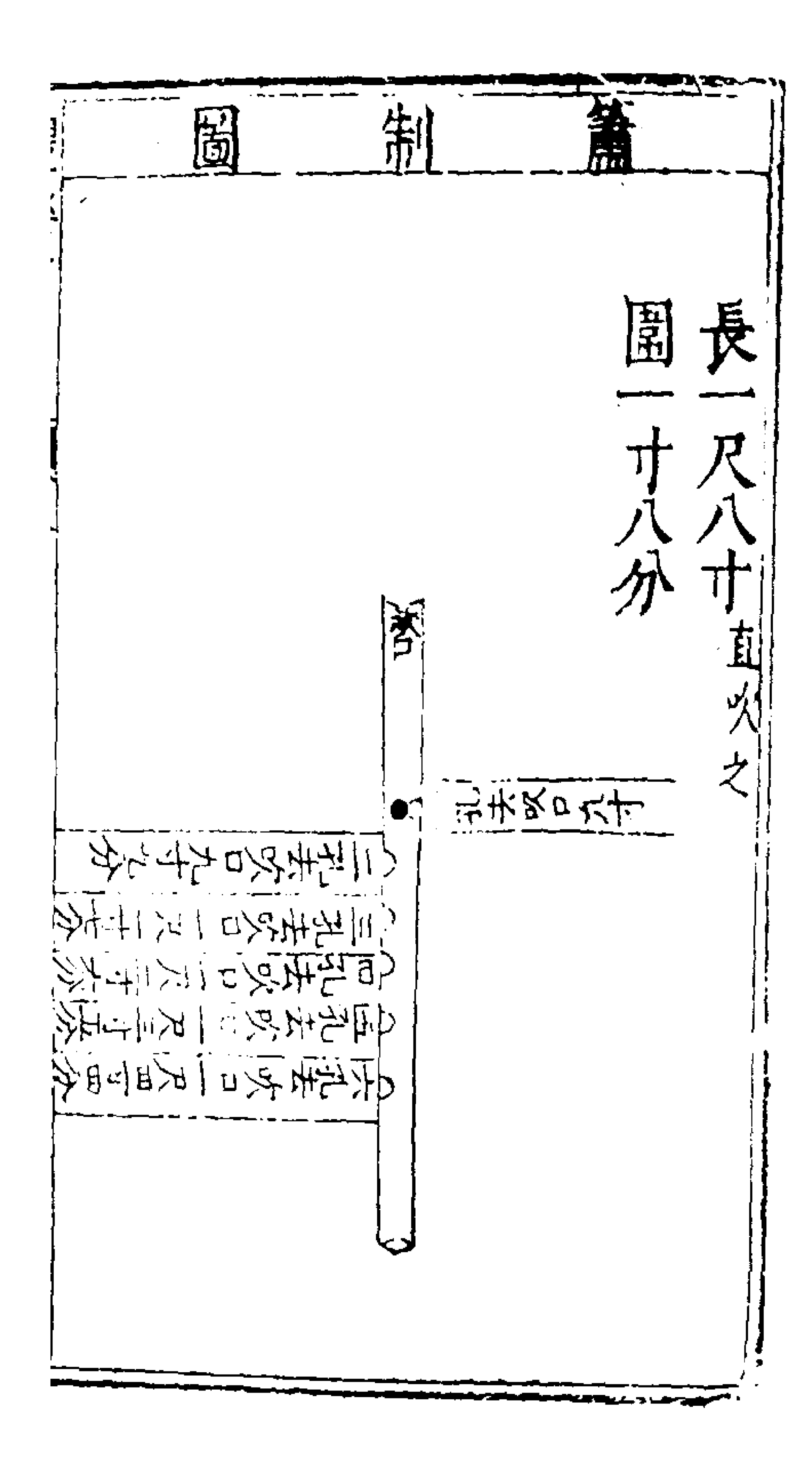
六孔去吹口八寸一分

二孔去吹口三寸六分

簫制圖

長一尺八寸直吹之

圍一寸八分

鳳簫制圖

以木爲櫝通高九寸廣八寸中空五寸六分厚一寸二分用管十有二長短如律管端各開半竅爲吹口管底留節列於櫝中

簫制圖

長九寸直吹之

圍九分

凡八寸一分五

凡七寸二分四

凡六寸一分三

凡五寸四分二

凡四寸五分一

凡去吹口三寸六分

吹口

管制圖

長九寸前五孔後一孔數度同篇

圍九分

匏笙制圖

匏部以匏爲母以竹爲子

竹管以本律爲長管底開一竅衡開九竅取得本律十分之一耳餘竹底開竅俱取各律十分之一

竹管上開竅口衡開九竅亦得本律十分之一耳餘管竅口俱取各律十分之一

八寸二分 七寸二分 六寸 五寸 四寸 三寸二分 四寸九分 三寸七分 五寸七分 六寸九分 七寸八分 八寸七分

捏孔自竅底竅至九分開孔次得本律十分之一爲準餘管倣此

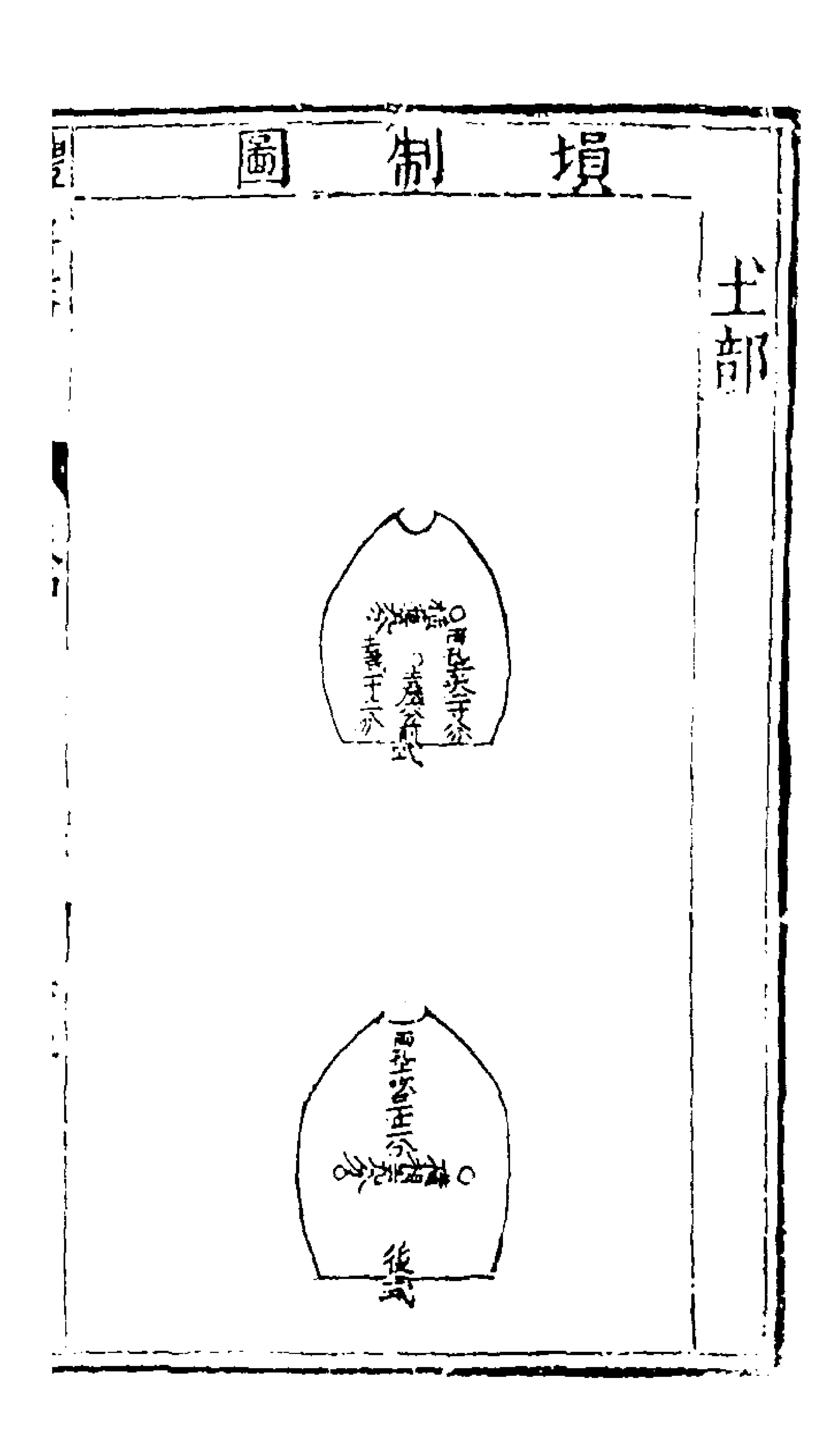
匏高一寸八分 厚一分

盖厚二分 中虛一寸五分

匏圍九寸 徑三寸

臺圍四寸五分 空徑一寸五分

墳制圖

塤通高三寸 通 九寸

四圍及底俱厚一分

吹口高一分 圍九分 徑三分

五孔上數五也

鼖鼓制圖

革部

鼓長九尺

鼓面徑四尺二寸

面圍一丈三尺五寸

中圍一丈八尺所謂加三之一也

柷制圖

木部

柷制如漆桶上方二尺七寸下方半之深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂

敔制圖

自首至尾長一尺八寸敔制狀如伏虎背上有二十七齟齬刻竹以擊其首而逆戛之以止樂